

經部

欽定四庫全書 經部

儀禮經傳通解卷二

詳校官尚書臣德　保

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣繆　琪

校對官助教臣卜維吉

謄録監生臣劉本立

儀禮經傳通解卷二

宋 朱子 撰

家禮二之上

士昏禮

昏禮下達納采用鴈采七在反 達通達也將欲與彼合昏姻必先使媒氏下通其言女氏許之乃後使人納其采擇之禮詩云取妻如之何匪媒不得昏必由媒交接設紹介皆所以養廉恥納采而用鴈為摯者取其順陰陽往來 疏曰下達者男為上女為下取陽唱陰和之義謂以言辭下通于女氏

也納采言始相采擇也周禮六摯大夫執鴈士執雉此昏禮無問尊卑皆用鴈者取其木落南翔氷泮北徂能順陰陽往來以明婦人從夫之義也 陸佃曰若逆女之類自天子達是也大夫有昏禮而無冠禮則冠禮不下達矣 今按下達之說注疏迂滯不通陸氏說爲近是蓋大夫執鴈士執雉而士昏下達納采用鴈如大夫乘墨車士乘棧車而士昏親迎乘墨車也注疏知乘墨車爲攝盛而不知下達二字本爲用鴈一事而發言自士以下至於庶人皆得用鴈亦攝盛之意也蓋既許攝盛則雖庶人不得用匹又昏禮摯不用死故不得不越雉而用鴈爾 今注疏既失其指陸於下達之義雖近得之然不知其與用鴈通爲一義則亦未爲盡善也

主人筵于戶西西上右几 主人女父也筵爲神布席也戶西者尊處將以先祖之遺體許人故受其禮於禰廟也席西上右設几神不統於人席有首尾 爲于僞反處昌慮反 疏曰戶西是賓客之

位故為尊處記云凡行事受諸禰廟鄉射燕禮之等設席皆東上神尊不統於人取地道尊右之義故席西上而几在右也公食記蒲筵萑席皆卷自末是席有首尾也

使者玄端至

使所吏反注使者同　使者夫家之屬若羣吏使往來者玄端士莫夕之服又服以事其廟有司緇裳　莫音暮　疏曰案士冠贊者於中下士差次為之此云夫家之屬亦當然如主人是上士則屬是中士主人是中士則屬是下士主人是下士則屬亦當是下士禮窮即同也士冠禮玄端士莫夕於朝之服又以玄端祭廟今使者亦於主人廟中行事故云又服以事其廟也上士玄裳中士黃裳下士雜裳此緇裳即玄裳乃據主人是上士而言益士冠云有司如主人服則三等士之有司亦如主人服也

擯者出請事入告

擯者有司佐禮者請猶問也禮不必事雖知猶問之重慎也　疏曰案士冠禮有司並是主人之屬及羣吏故知此擯者亦有司也在主人曰

擯

主人如賓服迎于門外再拜賓不荅拜揖入門外大門外不荅拜者奉使不敢當其盛禮　疏曰大夫唯有寢門大門廟在寢門外之東此下有至于廟門明此是大門外可知也又士卑無君臣之禮故賓雖屬吏直言不荅拜若於諸侯則言辟以君尊故也至于廟門揖入三揖至于階三讓入三揖者至內霤將曲揖既曲北面揖當碑揖　疏曰入門賓主將欲相背故須揖賓主各至堂塗北面相見故亦須揖碑在堂下三分庭之一在北是庭中之節故亦須揖三者禮之大節尊卑同故鄉飲鄉射聘食皆有此三揖之法主人以賓升西面賓升西階當阿東面致命主人阼階上北面再拜阿棟也入堂深示親親今文阿為庪　庪居委反　疏曰賓使者也禮之通例賓主敵者賓主俱升若士冠與此文是也若鄉飲酒

鄉射皆主尊賓卑故初至之時主人升一等賓乃升至卒洗之後亦俱升唯聘禮則公升二等賓始升也凡士之廟五架為之棟北一楣下有室戶中脊為棟棟南一架為前楣楣前接簷為庪棟在室外故賓得深入當之也

授于楹間南面 授於楹間明為合好其節同也南面並授也 疏曰楹間謂兩楹之間賓以鴈授主人於楹間者明和合親好令其賓主遠近節同也凡賓主敵者授於楹間不敵者不於楹間是以聘禮賓覿大夫云受幣于楹間敵也公受玉於中堂與東楹之間至禮賓及賓私覿皆云當東楹是尊卑不敵故不於楹間也今使者不敵而於楹間故云明合好也

賓降出主人降授老鴈 老羣吏之尊者 疏曰大夫家臣稱老喪服公食大夫以貴臣為室老

右納采

記 疏曰凡言記者皆是記經不備兼記經外遠古之言鄭注燕禮云後世衰微幽

屬尤甚禮樂之書稍稍廢棄蓋自爾之後有記乎未知定誰所錄也　今按記文本附全經之後今依例分以附于本章之左

士昏禮凡行事必用昏昕受諸禰廟用昕使者用昏壻也　壻悉計反從士從胥俗作聟女之夫　疏曰用昕使者謂男氏使向女家納采問名納吉納徵請期五者皆用昕即詩所謂旭日始旦也昏親迎時也經但言戶西故記復指言其處也

宗子無父母命之親皆沒己躬命之宗子者適長子也命之命使者母命之在春秋紀裂繻來逆女是也躬猶親也親命之則宋公使公孫壽來納幣是也言宗子無父是有有父者禮七十老而傳八十齊喪之事不及若是者子代其父為宗子其取也父命之　適丁狄反長丁丈反繻音須齊側皆反　疏曰喪服小記云繼別為宗繼禰者為小宗大宗小宗皆是適妻所生長子也

命使者謂納采已下五者之使者也公羊傳曰裂繻紀大夫昏禮不稱主人何休云為養廉遠恥也傳又云然則曷稱稱諸父兄師友宋公使公孫壽來納幣則其稱主人何辭窮也辭窮者無母也休注云禮有母母當命諸父兄師友稱諸父兄師友以行宋公無母莫使命之辭窮故自命之自命之則不得不稱使又云然則紀有母乎曰有有則何以不稱母母不通也休又云禮婦人無外事但得命諸父兄師友以行耳母命不得達故不得稱母通使文所以遠別也此記之文似母親命蓋畧言之其實但使子之諸父兄師友命之也　今按言宗子無父則是有有父之宗子如老而傳齊衰不及者其子雖代父主家至於遣使定昏則猶父命之無父然後母命之也

支子則稱其宗　支子庶昆弟也稱其宗宗子命使者

疏曰稱其宗者謂命使者當稱宗子以命之以大小宗皆然也

弟則稱其兄　弟宗子母弟

疏曰以上文支子謂庶昆弟故知此弟宗子同母弟也

辭無不腆無辱腆善也賓不稱幣不善主人不謝來辱

摯不用死摯鴈也疏曰死謂雉今禮用鴈故云不用死也

昏辭曰吾子有惠貺室某也昏辭擯者請事告之辭吾子謂女父也稱有惠明下達貺賜也室猶妻也某壻名貺音況妻七計反疏曰擯者出門請事使者告之也

某有先人之禮使某也請納采某壻父名也某也使名也

對曰某之子惷愚又弗能教吾子命之某不敢辭惷失容反對曰者擯出納賓之辭某女父名也吾子謂使者今文弗為不無能字

致命曰敢納采疏曰此使者升堂致命於主人之辭若然亦當有主人對辭如納徵不言之者文不具也問名賓在門外問名主人許無辭者

納采問名同使故畧不言也此下納吉納徵請期之等皆有門外賓與擯者傳辭及升堂致命主人對辭而或不言者文不具耳

擯者出請不必賓之事有無疏曰主人不知賓有事無事故使擯出請也賓執鴈請問名主人許賓入授如初禮問名者將歸卜其吉凶古文禮為醴疏曰此一使兼行納采問名二事相因也入門升堂授鴈與納采禮同故云如初禮也

右問名

記問名主人受鴈還西面對賓受命乃降受鴈于兩楹間南面還于阼階上對賓以女名疏曰先阼階上北面再拜進南面受鴈于兩楹閒還于阼階上對賓以女名也

辭問名曰某既受命將加諸卜敢請

女為誰氏其使者名也誰氏者謙也不必其主人之女　疏曰納采則知女之姓矣今問為誰氏者謙不敢必其主人之女或是所收養外人之女也蓋名有二種一者是名字之名三月之名是也一者是名號之名若以姓氏為名之類也故本云問名而云誰氏者婦人不以名行不問三月之名也

對曰吾子有命且以備數而擇之某不敢辭卒曰某氏不記之者明為主人之女　疏曰若他女主人終卒對客之辭當云某氏主人之女舊知之故不對也

擯者出請賓告事畢入告出請醴賓此醴亦當為禮禮賓者欲厚之　疏曰士冠禮賓醴已從禮故此云亦也

賓禮辭許禮辭一辭　疏曰鄉已行納采問名之禮賓主之情已通故畧行一辭而已

主人徹几改筵東上側尊甒醴于房中甒亡

甫反　徹几改筵者鄉為神今為人側尊亦言無玄酒側尊於房中亦有篚有籩豆如冠禮之設　鄉許亮反為于僞反　疏曰於禮神坐徹去其几改設其筵將以授賓東上者統於主人也下云酌醴加角柶明有篚盛之又云薦脯醢則有籩豆可知冠禮尊南上則此尊與篚等亦南上可知也

主人迎賓于廟門外揖讓如初升主人北面再拜賓西階上北面荅拜主人拂几授校拜送賓以几辟北面設于坐左之西階上荅拜

拂拭也拭几者尊賓新之也校几足辟逡遁古文校為枝　拂音弗校胡飽反辟房益反注同拭音式逡七旬反遁音旬　疏曰如初升者如納采時三揖三讓也主人再拜者拜賓至此堂也鄉射食燕皆云拜至是也案有司徹主人西面左手執几縮之以右袂推拂几三二手橫執几進授尸于筵前注云此外

拂之也凡行禮敵者皆若此卑於尊者則內拂之鄭云內拂几不欲塵坋尊者是也凡有几者賓重也其無几者賓輕也云以几辟者賓卑也不云者賓尊也聘禮云宰夫奉兩端以進有司徹云尸進二手受于手閒故凡授几設几之法卑者以兩手執几兩端尊者則以兩手於几閒執之或受其足皆橫受之及其設之皆旋几縱執乃設之於坐南北面陳之位為神則右之為人則左之為異不坐設之者几輕故也

贊者酌醴加角柶面葉出于房

柶音四　贊佐也佐主人酌事也贊者亦洗酌加角柶覆之如冠禮矣出房南面待主人迎受古文葉作擖　疏曰冠禮云贊者洗于房中側酌醴加柶覆之

主人受醴面枋筵前西北面賓拜受醴復位主人作階上拜送

枋彼命反　主人西北面疑立待賓即筵也賓復位於西階上北面明相尊敬此筵不主為飲食起　疑魚乙反為

于偽反下中爲蓋爲同　疏曰此主人將授酒醴于筵前待賓至筵前乃授之與下賓即筵別也不主爲飲食起者但此筵爲行禮故拜及啐皆於西階也

贊者薦脯醢進薦賓即筵坐左執觶祭脯醢以柶祭醴三西階上北面坐啐醴建柶興坐奠觶遂拜主人荅拜

觶之豉反啐七內反　即就也左執觶則祭以右手也凡祭于脯醢之豆間必所爲祭者謙敬示有所先也啐嘗也嘗之者成主人意建猶扱也興起也奠停也　扱初洽反　疏曰因事曰遂因建柶興坐奠觶不復興遂因坐而拜祭以右手鄉射篇文也冠禮等篇脯醢在籩豆之間此注不言籩者省文示有所先謂先世造此食者也

賓即筵奠于薦左降筵北面坐取脯主人辭

薦左籩豆之東降下也自取脯者尊主人之賜將歸執以反命辭者辭其親徹　疏

曰下贊禮婦奠于薦東注云升席奠之明升席南面奠此亦然也必南面奠者取席之正也賓降授人脯出主人送于門外再拜人謂使者從者授于階下西面然後出去　從才用反後從者皆同　疏曰鄭以賓位在西授脯文在出上故知西階下西面授之然後出也

右醴賓　辭醴曰子為事故至於某之室某有先人之禮請醴從者為于偽反　言從者謙不敢斥也今文於為于對曰某既得將事矣敢辭將行先人之禮敢固以請主人辭固如故某辭不得命敢不從也賓辭也不得命者不得許己之命　記祭醴始扱壹祭又扱再祭賓右取脯左奉之乃歸執以反命奉芳勇反

反命謂使者問名納吉納徵請期還報于壻父

疏曰禮成於三故醮禮之時始扱壹祭及又扱則分為兩祭是為三也又先用右手取得脯乃用左手兼奉之以降授從者於西階下乃歸執以反命納采與問名同使親迎又無使者故據此四者而言

辭凡使者歸反命曰某既得將事矣敢以禮告告禮所執脯主人曰聞命矣

納吉用鴈如納采禮歸卜於廟得吉兆復使使者往告婚姻之事於是定復扶又反

疏曰不云如問名者問名賓不出大門故此云如納采也又云凡卜筮皆於禰廟未卜時恐有不吉婚姻不定故納吉乃定也

右納吉

辭納吉曰吾子有貺命某加諸卜占曰吉

使其也敢告旣賜也賜命謂許以女名也某壻父名對曰某之子不教唯恐弗堪子有吉我與在某不敢辭與音預注同與猶兼也古文與為豫　疏曰夫婦一體夫旣得吉婦吉可知故云我兼在吉中也

納徵玄纁束帛儷皮如納吉禮纁許云反儷音麗徵成也使使者納幣以成昏禮用玄纁者象陰陽備也束帛十端也周禮曰凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩儷兩也執束帛以致命兩皮為庭實皮鹿皮今文纁皆作熏　純側其反　疏曰納徵不用鴈以其自有幣帛可執故也周禮注云納幣用緇婦人陰也凡娶禮必用其類五兩十端也必言兩者益取配合之義士大夫以玄纁束帛天子加以穀圭諸侯加以大璋庶人用緇故云陰也此兼玄纁束帛故云象陰陽備陽奇而陰偶三玄而二纁也其大夫無冠

禮而有昏禮若試為大夫及幼為大夫者依士禮若五十而爵改娶者大夫昏禮玄纁及鹿皮則同於士餘有異者無文以言也

右納徵

記納徵執皮攝之內文兼執足左首隨入西上參分庭一在南攝之涉反注及下同攝猶辟也兼執足者左手執前兩足右手執後兩足左首象生曲禮曰執禽者左首隨入為門中阨狹西上中庭位併辟必亦反為于偽反阨於賣反狹音洽疏曰案經直云納徵如授鴈之禮至於庭實之皮無可如者故此特記之又云執皮者二人相隨而入至庭北面皆以西為左一手執兩足毛在內故云內文執生禽者左其首此與之同故云象生亦取婦人生息之義也匠人云天子廟門容大扃七个注云扃長三尺七个二丈一尺此士廟門降

殺甚小故云門中阨狹而執皮者又横執之故二人相隨乃可以入不得並行也至中庭則稍寛故得俱北面西上也

賔致命釋外足見文主人受幣士受皮者自東出于後自左受遂坐攝皮逆退適東壁

見賢遍反下注婦見皆同賔致命主人受幣庭實所用為節士謂若中士下士不命者以主人為官長自由也長丁丈反

疏曰經云釋外足者據人北面以足向上執之足遠身為外釋之則文見也又云士受皮者取皮自東方出于後自左受者謂自東方出于執皮者之後至于左北面受之也又云逆退者二人相隨自東而西今以後者先向東行也注又言賔堂上致命時庭中執皮者北面釋外足見文主人堂上受幣時主人之士於堂下受取皮也　按此疏引經文皮者下有取皮二字今本無之未詳孰是　疏又曰諸侯之士國

皆二十七人按周禮典命侯伯之士一命子男之士不命國皆分為三等上九中九下九周禮官皆有官長其下皆有屬官今言士謂若中士下士不命者據上士為官長者言也若主人是中士則士是下士若主人是下士則士是不命之士府史之屬此不命與子男之士不命者亦異彼雖不得君簡策之命仍得人君口命為士此則不得君命是官長自辟除者也案既夕宰舉幣是士之府史則庭實胥徒為之

皮帛必可制 皮帛儷皮束帛也疏曰必可制者可制為衣物此亦是教婦以誠信之義也

納幣一束束五兩兩五尋 納幣謂昏禮納徵也十个為束貴成數謂之兩者合其卷也八尺曰尋每一兩為五尋則每卷二丈也合之則四十尺今謂之匹猶匹偶之云與卷音眷與音餘 此一節係雜記補

辭納徵曰吾子有嘉命貺室某也

某有先人之禮儷皮束帛使某也請納徵致命曰某敢納徵對曰吾子順先典貺某重禮某不敢辭敢不承命典常也法也　疏曰吾子有命以下至請納徵是門外向擯者辭也某敢納徵者是升堂致命辭也對曰者是堂上主人對辭也餘見納采女子許嫁笄而醴之稱字許嫁已受納徵禮也笄女之禮猶冠男也使主婦女賓執其禮　疏曰女子許嫁謂年十五已上至十九已下案曲禮女子許嫁纓此文不具也雜記云女雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮以其禮輕故無主婦女賓使婦人而已又許嫁者用醴禮之不許嫁者當用酒醮之敬其早得禮也醴之稱字與男子冠醴之稱字同祖廟未毀教于公宮三月若祖廟已毀則教

于宗室祖廟女高祖為君者之廟也以有緦麻之親就尊者之宮教以婦德婦言婦容婦功宗室

大宗之家 疏曰此謂諸侯同族之女將嫁之前教成之法經直云祖廟鄭知女高祖為君者之廟也以有緦麻之親者以其諸侯立五廟大祖之廟不毀親廟四以次毀之經故云未毀與己毀皆是據高祖之廟而言故云祖廟女高祖為君者之廟也共承高祖是四世緦麻之親若三世共曾祖是小功之親若共祖是大功之親若共禰廟是齊衰之親則皆教于公宮今直言緦麻者舉最疏而言親者自然教于宮可知也婦德婦言婦容婦功說見昏義記云別子為祖繼別為宗謂別子之世適長子族人來宗事之者謂之宗者收族者也高祖之廟既毀與君絕服者則皆于大宗之家教之又小宗有四或繼禰或繼祖或繼曾祖或繼高祖此等至五代皆遷不就之教者小宗卑故也 張子曰祖廟未毀教于公宮則知諸侯於

有服族人亦引而親之如家人然

請期用鴈主人辭賓許告期如納徵禮請音情又七井反主人辭者陽倡陰和期日宜由夫家來也夫家必先卜之得吉日乃使使者往辭即告之和户卧反　疏曰壻之父使使納徵訖乃卜婚日得吉日使使往女家告男家執謙故遣使者請若云期由女氏女氏知陽倡陰和當由男家出故主人辭之使者既見主人辭遂告主人期日也

右請期

辭請期曰吾子有賜命某既申受命矣惟是三族之不虞使某也請吉日三族謂父昆弟己昆弟子昆弟虞度也不億度謂卒有死喪此三族者己及子皆為服期期服則踰年欲及今之吉也雜記曰大功之末可以冠子

嫁子 度大各反億於力反卒七忽反期音碁 疏曰大功之喪服內不廢成禮若期親內則廢故舉合廢者而言父昆弟則伯叔及伯叔母己昆弟則己之親兄弟子昆弟則己之適子庶子皆己之齊衰期服之內親也

對曰某既前受命矣唯命是聽 前受命者申前事也 曰某命某聽命于吾子 曰某壻父名也 對曰某固唯命是聽使者曰某使某受命吾子不許某敢不告期曰某日 某吉日之甲乙 對曰某敢不敬須 須待也

期初昏陳三鼎于寢門外東方北面北上其實特豚合升去蹄舉肺脊二祭肺二魚十有四腊一肫髀不升皆

飪設扃鼏去起呂反注同肫音純又之春反髀步米反飪而甚反扃古營反鼏亡狄反期取妻之

日鼎三者升豚魚腊也寢壻之室也北面鄉內也特猶一也合升合左右胖升于鼎也去蹄蹄甲不用也舉肺脊者食時所先舉也肺者氣之主也周人尚焉脊者體之正也食時則祭之飯必舉之貴之也每皆二者夫婦各一耳凡魚之正十五而鼎減一為十四者欲其敵偶也腊兔腊也肫或作純純全也凡腊用全髀不升者近竅賤也飪孰也扃所以扛鼎鼏覆之古文純為鈞髀為脾今文扃作鉉鼏皆作密　鄉許亮反胖音判飯扶晚反近附近之近竅苦弔反扛音江脾必爾反又毗支反鉉胡畎反　疏曰東方北面是禮之正此及少牢禮所云是也特牲陳鼎于門外當門而不在東方者辟大夫也此不辟者重昏禮攝盛也命士以上父子異宮故壻別有寢若不命之士父子同宮雖大院同居其中亦隔別各有門戶故經揔云寢門外也合升以夫婦各一故

左右胖俱升若祭則升右也去蹄甲者以其踐地穢惡也云舉肺脊祭肺者下文祭薦黍稷肺即祭肺也授肺脊皆食以滑醬皆祭舉食舉也即舉肺脊也祭時二肺俱有生人唯有舉肺皆祭今此得有祭肺者記論娶婦玄冕齊戒鬼神陰陽也故與祭祀同二肺也又云脊體之正者一身之上體揔有二十一節前有肩臂臑後有肫胳脊在中央有三脊正脡横脊而取中央正脊故也特牲少牢魚皆十五此欲其敵偶故減其一而夫婦各有七也又此鬼神陰陽故同祭禮若生人則公食大夫一命者七魚再命者九魚三命者十有一魚天子諸侯無文或諸侯十三魚天子十五魚也腊少牢用麋則士用兎可知凡牲體用一胖腊則左右體脅相配共為一體故特牲少牢曰腊用全也

設洗于阼階東南洗所以承盥洗之器棄水者　盥音管

饌于房中醯醬二豆菹醢四豆兼巾之黍稷四敦皆蓋

饌仕戀反醢呼西反敦音對　醢醬者以醢和醬生人尚褻味兼巾之者六豆共巾也巾為禦塵蓋為尚溫周禮曰食齊視春時音嗣齊才計反下同

食大羹湆在爨大羹並如字湆去急反爨七亂反大羹湆煑肉汁也大古之羹無鹽菜爨火上周禮曰羹齊視夏時今文湆皆作汁　大音泰　疏曰湆與汁一也左傳云大羹不致記云大羹不和謂不致五味不和鹽菜也唐虞以上曰大羹三王以來更有鉶羹則致以五味雖有鉶羹猶存大羹不忘古也引周禮者證大羹須熱故在爨臨食乃取也

尊于室中北墉下有禁玄酒在西綌冪加勺皆南枋墉音容綌去逆反勺上灼反墉墻也禁所以庪甒者玄酒不忘古也綌麤葛今文枋作柄　疏曰甒見士冠禮庪承之也名禁者因為酒戒也神農時雖有黍稷未有酒醴以水為玄酒而已記又云後聖有作以為醴酪據黃帝以後而言也

尊于

房户之東無玄酒篚在南實四爵合卺卺音謹無玄酒者畧之也夫婦酌於内尊其餘酌于外尊合卺破匏也四爵兩卺凡六爲夫婦各三酳一升曰爵匏白交反酳以刃反疏曰上文夫婦之尊有玄酒此尊酌賛媵御故無玄酒略之也韓詩外傳云一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散

右陳器饌

記脂必用鮮魚用鮒必殽全鮒音附殽全者不餒敗不剝傷餒奴罪反疏曰鮮取夫婦日新之義鮒取夫婦相依附也全取夫婦全節無虧之理此並據同牢時也

父醮子醮子名反子壻也疏曰女父禮女用醴又在廟父醮子用酒又在寢不同者父禮女以先祖遺體許人以適他族婦人外成故重之男子直娶婦入室無不反之故輕之

知醮子不在廟者若在廟則應筵于戶西以布神位今不言則在寢可知也命之辭曰往迎爾相承我宗事相息亮反相助也宗事宗廟之事勗帥以敬先妣之嗣若則有常勗許玉反勗勉也若猶女也勉帥婦道以敬其為先妣之嗣女之行則當有常深戒之詩云大姒嗣徽音女音汝下同大音泰　疏曰為先妣之嗣者謂婦入室使代姑祭也子曰諾唯恐弗堪不敢忘命

主人爵弁纁裳緇袘從者畢玄端乘墨車從車二乘執燭前馬袘以豉反乘繩證反　主人壻也壻為婦主爵弁而纁裳玄冕之次大夫以上親迎冕服冕服迎者鬼神之鬼神之者所以重之親之纁裳者衣緇衣不言衣與帶而言袘者空其文明其與袘俱用緇袘謂

緣袘之言施以緇緣裳象陽氣下施從者有司也乘貳
車從行者也畢猶皆也墨車漆車士而乘墨車攝盛也
執燭前馬使從役持炬火居前炤道　上時掌反後以
上放此迎魚正反下同衣緇衣上於既　反下如字緣以
絹反下同炬音巨炤音照　疏曰親迎向女家女父稱
主人男稱壻未至女家仍據男家而言故云主人是壻
為婦主下親迎至男家壻還稱主人也鄭注周禮弁師
云一命之大夫玄冕無旒士變冕為爵弁是冕之次也
云大夫以上自祭用朝服助祭用玄冕士家自祭用玄
端助祭用爵弁今士親迎用爵弁是用助祭之服以為
攝盛則卿大夫親迎當用玄冕攝盛也其助祭之服若
上公有孤之國孤絺冕卿大夫同玄冕侯伯子男無孤
之國卿絺冕大夫玄冕也孤卿大夫士為臣卑得攝盛
故取助祭之服以親迎若天子諸侯則尊矣不須攝盛
宜用家祭之服以迎則天子當服袞冕而五等諸侯皆
玄冕是以記云玄冕齋戒鬼神陰陽也將以為社稷主

以社稷言之據諸侯而說也其於孤卿雖絺冕以助祭王於親迎只用玄冕臣不得過君也　今按賈疏云五冕通玄故通稱玄冕恐其說爲是　又云乘貳車者士雖無臣其僕隸皆曰有司今使乘貳車從壻然大夫以下乃有貳車今士有之者亦攝盛也案周禮巾車王之車有玉路金路象路革路木路諸侯則自金路以下有差孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車墨車以革鞔之革上又有漆飾棧車則不革鞔而但漆之者也今士乘大夫墨車爲攝盛則庶人當乘棧車大夫當乘夏縵卿當乘夏篆已上有木路質而無飾不可使孤乘之禮窮則同還乘夏篆尊不攝盛也諸侯天子亦不假攝盛自乘本車然玉路祭祀不可以親迎當乘金路矣以攝言之士之子冠與父同則昏亦同但尊適子皆與父同庶子宜降一等也

婦車亦如之有裧

裧昌占反　亦如之者車同等士妻之車夫家共之大夫以上嫁女則自以車送之裧車

裳幃周禮謂之容車有容則固有蓋 共音恭 疏曰婦車之法自士以上至孤卿皆與夫同有褑為異至于王后及三夫人諸侯三公夫人皆當乘翟車九嬪與孤妻同用夏篆世婦與卿大夫妻同用夏縵女御與士妻同用墨車也其諸侯夫人姪娣及二媵并姪娣依次下夫人以下一等為差也巾車云有容蓋容蓋相配之物此既有褑之容明有蓋可知 至于門外 婦家大門之外 疏曰下揖入乃至廟廟在大門內故知此大門外也 主人筵于戶西西上右几 主人女父也筵為神布席 為于偽反 疏曰以先祖之遺體許人將告神故女父先于廟設神席乃迎壻也 女次純衣纁袡立于房中南面 袡如占反 次首飾也今時髲也周禮追師掌為副編次 純衣絲衣女從者畢袗玄則此衣亦玄矣袡亦緣也袡之言任也以纁緣其衣象陰氣上任也凡婦人不常施袡之衣盛昏禮為此服喪大記

曰復衣不以袡明非常　髮皮義反追丁回反編必連反袗之忍反　疏曰不言裳者以婦人之服不殊裳也內司服注云婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色是也褖衣是士妻助祭之服尋常不用纁為袡今用之故云盛昏禮為此服王后己下初嫁皆有袡也

姆纚笄宵衣在其右

姆亡候反又音母纚山買反　姆婦人年五十無子出而不復嫁能以婦道教人者若今時乳母纚縚髮笄今時簪也纚亦廣充幅長六尺宵讀為詩素衣朱綃之綃魯詩以綃為綺屬也姆亦玄衣以綃為領因以為名且相別耳姆在女右當詔以婦禮　縚他刀反綃音消別彼列反　疏曰婦人有七出其六則無德行而不堪教人惟無子者不廢婦道故使為姆教女因從女之夫家也喪服古者大夫子有三母子師慈母保母其慈母闕乃令有乳者養子謂之為乳母死為之服緦麻師教之乳母直養之而已漢時乳母則選德行有乳者為之并使教子故引之以證

也纚以縚為之以縚髮而紒之女有纚有次姆有纚而無次也綃衣亦與純衣同是緣衣用綃為領故因得名綃衣也詩云朱綃又云朱襮爾雅云黼領謂之襮襮既為領則綃亦領可知姆在女右者少儀云詔辭自右地道尊右之義也

女從者畢袗玄纚笄被纇黼在其後

纇苦迥反 黼音甫

女從者謂姪娣也詩諸娣從之祁祁如雲袗同也同玄者上下皆玄也纇禪也詩云素衣朱襮爾雅云黼領謂之襮周禮曰白與黑謂之黼天子諸侯后夫人狄衣卿大夫之妻刺黼以為領如今偃領矣士妻始嫁施禪黼於領上假盛飾耳言被明非常服姪大結反又丈一反娣大計反禪音丹襮音博刺七亦反 疏曰姪娣者古者嫁女必姪娣從謂之媵也袗讀從左氏均服振振一也故云上下皆玄不殊裳也纇讀如詩褧衣之褧故為禪黼謂刺之在領為黼文名謂之襮也黼乃白黑色為之于衣上則畫之於領上則刺之男子冕服衣畫而

紫繡婦人領雖在衣亦刺之矣士妻于衣領上別刺黼文故謂之被大夫以上則刺之而不別被之矣　今按袗字説見冠禮

主人玄端迎于門外西面再拜賓東面荅拜　賓壻

疏曰門外大門外也

主人揖入賓執鴈從至于廟門揖入三揖至于階三讓主人升西面賓升北面奠鴈再拜稽首降出婦從降自西階主人不降送

賓升奠鴈拜主人不荅明主為授女耳主人不降送禮不參　為于偽反　疏曰奠鴈再拜當在房外當楣北面何休云夏后氏逆於庭殷人逆於堂周人逆於戶後代漸文迎於房者親親之義也納采問名納吉納徵請期皆言主人拜獨於此不言明壻拜為授女不為主人故主人不荅也禮賓主宜各一人今婦既從故主人不參也

壻御婦車授綏姆辭

不受壻御者親而下之綏所以引升車者曲禮曰僕人之禮必授人綏　疏曰御車僕人禮姆辭不受讓也婦乘以几姆加景乃驅御者代乘如字下記同乘以几者尚安舒也景之制蓋如明衣加之以為行道禦塵令衣鮮明也景亦明也驅行也行車輪三周御者乃代壻今文景作憬令力呈反憬音景　疏曰乘以几謂登車時也既夕禮明衣裳用布袂屬幅長下膝景之制無正文故云蓋如明衣此嫁時尚飾不用布蓋以襌縠為之詩云衣錦褧衣裳錦褧裳衣裳用錦而上加襌縠焉為其文之大著也此不用錦不為文大著故云禦風塵也壻乘其車先俟于門外壻車在大門外乘之先者道之也男率女女從男夫婦剛柔之義自此始也俟待也門外壻家大門外　道音導　疏曰命士已上父子異宮故云壻家大門外若不命之士父子同宮則大門父之大門外也

右親迎 辭賓至擯者請對曰吾子命某以茲初昏使某將請承命 賓壻也命某某壻父名茲此也將行也使某行昏禮來迎 對曰某固敬具以須 記父醴女而俟迎者母南面于房外 女既次純衣父醴之于房中南面蓋母薦焉重昏禮也女奠爵于薦東立于位而俟壻壻至父出使擯者請事母出南面房外示親授壻且當戒女也 疏曰舅姑共饗婦姑薦脯醢故知父母醴女亦母薦脯醢案士冠禮醴子與醮子及此篇禮賓禮婦皆奠爵于薦東明此亦奠薦東也 女出于母左父西面戒之必有正焉若衣若笄母戒諸西階上不降 必有正焉者以託戒之使不忘 疏曰母初立房西女出房母行至西階上乃戒之也託戒者謂託衣笄

恆在身而不忘持戒亦然也

辭父送女命之曰戒之敬之夙夜無違命夙早也早起夜卧命舅姑之教命古文毋為無　無　疏曰父戒之使無違舅命母戒之使無違姑命注有姑字傳寫誤也

母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違宮事衿其鴆反帨舒銳反　帨佩巾　疏曰宮事謂姑命婦之事

庶母及門內施鞶申之以父母之命命之曰敬恭聽宗爾父母之言夙夜無愆視諸衿鞶鞶步干反愆去連反　庶母父之妾也鞶鞶囊也男鞶革女鞶絲所以盛帨巾之屬為謹敬申重也宗尊也愆過也諸之也示之以衿鞶者皆託戒使識之也不示之以衣笄者尊者之戒不嫌忘之視乃正字今文作示俗誤行之　盛音成重直用反識申志反

壻

授綏姆辭曰未教不足與為禮也姆教人者記婦乘以几從者二人坐持几相對持几者重慎之疏曰此几謂將上車而登若王后則履石諸侯夫人無文

婦至主人揖婦以入及寢門揖入升自西階媵布席于奥夫入于室即席婦尊西南面媵御沃盥交媵以證反奥烏報反御依註音訝下並同升自西階道婦入也媵送也謂女從者也御當為訝訝迎也謂壻從者也媵沃壻盥於南洗御沃婦盥於北洗夫婦始接情有廉耻媵御交道其志道音導疏曰賓客常禮主人在東賓在西今主人與妻俱升西階故云道婦入也女從者姪娣也壻從者以其與婦人為盥非男子之事謂夫家之賤者也

沃盥交者南北有二洗夫婦與媵御南北交相沃盥也 贊者徹尊冪舉者盥出除冪舉鼎入陳于阼階南西面北上匕俎從設 執匕者執俎者從鼎而入設之匕所以別出牲體也俎所以載也 別彼列反 疏曰執匕匕俎舉鼎各別人者吉禮尚威儀故也喪禮則舉者兼執之凶禮略也特牲禮右人于鼎北南面匕肉出之左人于鼎西俎南北面承取肉載于俎遂執俎而立以待設此與之同也凡牲體有肩臂臑肫胳脊脅之等于鼎以次別匕出之載者依其體別以次載之於俎故云別出牲體也 北面載執而俟 執俎而立俟豆先設 匕者逆退復位于門東北面西上 執匕者事畢逆退由便至此乃著其位略賤也 疏曰士冠禮未行事即言兄弟及擯者之位此陳鼎時不見執匕者位至此乃著其位也 贊者設醬于席前菹

醯在其北俎入設于豆東魚次腊特于俎北豆東葅醯之東疏曰下文醬東有黍稷故知在葅醯東也贊設黍于醬東稷在其東設湆于醬南饌要方也疏曰豆東兩俎醬東黍稷是其要方也設對醬于東對醬婦醬也設之當特俎疏曰壻東面設醬在南為右婦西面則醬在北為右皆以右手取之為便故知設之當特俎東也葅醯在其南北上設黍于腊北其西稷設湆于醬北御布對席贊啓會郤于敦南對敦于北會古外反郤去逆反啓發也今文啓作開古文郤為綌疏曰葅在醬南其南有葅有醯若壻醯在葅北從南向北陳為南上此從北向南陳又醯在葅南為北上也湆即大羹湆上設壻湆於醬南在醬黍之南特俎出於饌北此設婦湆于醬北在特俎東饌內

則不得要方上注云要方者據大判而言耳卻仰也謂仰于地也壻東面以南為右婦西面以北為右取便也

贊告具揖婦即對筵皆坐皆祭祭薦黍稷肺贊者西面告饌具也壻揖婦使即席薦菹醢主人東面凡單云薦者皆據籩豆而言也疏曰西面告者以

贊爾黍授肺脊皆食以涪醬皆祭舉食舉也爾移也移置席上便其食也皆食食黍也以用也用者謂用口啜涪用指咂醬古文黍作稷啜昌悅反咂子闔反疏曰爾訓為近謂移之使近人也玉藻云食坐盡前謂臨席前畔則不得移黍于席上此鬼神陰陽故從祭祀法也舉謂舉肺以其舉以祭以食故名肺為舉

三飯卒食飯扶晚反注及下同卒已也同牢示親不主為食起三飯而成禮也為于偽反

贊洗爵酌酳主人主人拜受贊戶內北面答拜酳

婦亦如之皆祭酳漱也酳之言演也安也漱所以潔口且演安其所食酳酌內尊　漱所又反演以善反　疏曰特牲注云酳猶衍也欲順衍養樂之此不言獻皆云酳直取其潔故注云漱所以潔口演安其所食亦順衍養樂之義以下文云贊酌于戶外尊故知此夫婦酌內尊也贊以肝從皆振祭嚌肝皆實于葅豆嚌才計反　肝肝炙也飲酒宜有肴以安之　炙之夜反卒爵皆拜婦拜見上篇見母章此篇婦見奠菜一章及內則女拜尚右手下贊答拜受爵再酳如初無從三酳用巹亦如之亦無從也　疏曰自贊洗爵至受爵皆同再酳也贊洗爵酌于戶外尊入戶西北面奠爵拜皆答拜坐祭卒爵拜皆答拜興贊酌者自酢也　疏曰言皆者夫婦也三酳乃酌外尊自酢者略賤

者也既合卺乃用爵不嫌相襲爵明更洗餘爵也主人出婦復位復尊西南面之位　疏曰案下文云主人說服于房則此時亦向東房矣婦人不宜出復入故因舊位而立也乃徹于房中如設于室尊否徹室中之饌設于房中為媵御餕之徹尊不設有外尊也　為于僞反主人說服于房媵受婦說服于室御受姆授巾說吐活反　巾所以自潔清今文說作稅　稅詩銳反　疏曰媵受御受與沃盥同亦交接有漸之義御衽于奧媵衽良席在東皆有枕北止衽而甚反　衽卧席也婦人稱夫曰良孟子曰將瞷良人之所之止足也古文止作趾　瞷古遍反　疏曰衽于奧主于婦席使御布婦席使媵布夫席此亦示交接有漸之義曲禮云請衽何趾鄭云卧問趾明衽卧席也布同牢席夫在西婦在東今乃易處者前者示陰陽交會

有漸今取陽往就陰也　主人入親說婦之纓說吐活反　入者從房還入室也婦人十五許嫁笄而禮之因著纓明有繫也蓋以五采為之其制未聞　著丁畧反　疏曰纓有二曲禮云女子許嫁纓注云繫纓有從人之端也即此說纓之纓也內則云男女未冠笄者總角衿纓此幼時纓也皆與男子冠纓異故云其制未聞　燭出昏禮畢將臥息　媵餕主人之餘御餕婦餘贊酌外尊酳之外尊房戶外之東尊　疏曰賤不敢與主人同酌內尊也　媵侍于戶外呼則聞為尊者有所徵求今文侍作待　疏曰不使御侍于戶外者以女為主也

右婦至　記婦入寢門贊者徹尊冪酌玄酒三屬于尊棄餘水于堂下階閒加勺屬音燭注同　屬注也玄酒涗水貴新昏禮又

貴新故事至乃取之三注于尊中　說舒銳反　疏曰於外器中酌取此說水三注于玄酒尊中三注禮成於三也

夙興婦沐浴纚笄宵衣以俟見　見賢遍反注及下皆同　夙早也昏明日之晨興起也俟待也待見於舅姑寢門之外古者命士以上年十五父子異宮　疏曰纚笄宵衣特牲主婦宵衣也不著純衣纁袡者彼嫁時之盛服今已成昏故退從此服也命士以上十五以後乃異宮不命之士父子同宮雖俟見不得言舅姑寢門之外

質明贊見婦于舅姑席于阼舅即席席于房外南面姑即席　質平也房外房戶外之西古文舅皆作咎　疏曰此鄭知房外是房戶外之西者以其舅在阼阼當房戶之東若姑在房戶之東即當舅之北南面向之不便又見下記云父醴女

而俟迎者母南面于户外女出于母左以母在房户西
故得女出於母左是以知此房外亦房户外之西也

婦執笲棗栗自門入升自西階進拜奠于席笲音煩
笲竹器而衣者其形蓋如今之筥䈮蘆矣進拜者進東面乃拜奠
之者舅尊不敢授也　衣於既反䈮羌居反蘆音盧

舅坐撫之興答拜婦還又拜還又拜者還於先拜處拜
婦人與丈夫為禮則俠拜
俠古洽反　疏曰先拜處者謂前東面拜處也婦人
與丈夫為禮則俠拜者謂若士冠冠者見母母拜受子
拜送母又拜母於子尚俠拜則
不徒此婦於舅而已故廣言之

降階受笲腶脩升進北面拜奠于席姑坐舉以興拜授人腶丁亂反　人有司
姑執笲以起答婦拜
授有司徹舅則宰徹之　疏曰必見舅用棗栗見姑以
腶脩者案春秋夫人姜氏入大夫宗婦覿用幣公羊傳

云見用滌非禮也然則曷用棗栗云乎腶脩云乎棗栗取其早自謹敬腶脩取其斷斷自脩也

右婦見

記笲緇被纁裏加于橋舅答拜宰徹笲裏音里被衣也笲有衣者婦見舅姑以飾為敬橋所以庋笲其制未聞今文橋為鎬鎬戶老反

婦見舅姑兄弟姑姊妹皆立于堂下西面北上是見已見賢遍反注同婦來為供養也其見主於尊者兄弟以下在位是為已見不得特見供恭用反養羊尚反疏曰堂下舅姑之堂下東邊西向以北為上近堂為尊也是見已者舅姑在堂上婦自南門而入入則從於夫之兄弟姑姊妹前度因以是即為相見不復更別詣其室見之也見諸父各就其寢旁尊也亦為見時不來疏曰諸父謂夫之伯叔也既是旁尊則婦于明日乃各往其寢而見

之不與舅姑同日也雜記

贊醴婦醴當為禮贊禮婦者以其婦道新成親厚之席于戶牖間室戶西牖東南面位

疏曰禮子禮婦禮賓客皆於此尊之故也側尊甒醴于房中婦疑立于席西疑魚乙反疑正立自定之貌疏曰以禮未至故疑然自定而立以待事也若行禮之間而立則云立不云疑立也贊者酌醴加柶面枋出房席前北面婦東面拜受贊西階上北面拜送婦又拜薦脯醢婦東面拜贊北面荅之變于丈夫始冠成人之禮冠古亂反下猶冠冠子同疏曰面枋出房者以其即席故面枋冠禮贊授賓則面葉賓授子乃面枋也冠禮禮子與此禮婦俱在賓位彼南面受醴者以向賓拜此東面者以舅姑在東亦面之拜也

婦升席左執觶右執脯醢以柶祭醴三降席東面坐啐醴建柶興拜贊荅拜婦又拜奠于薦東北面坐取脯降出授人于門外奠于薦東升席奠之取脯降出授人親徹且榮得禮人謂婦氏人

右醴婦

記婦席薦饌于房醴婦饗婦之席薦也疏曰醴婦時唯席與薦無俎其饗婦并有俎俎則不饌於房從鼎升於俎入設於席前今據醴婦時而言也

舅姑入于室婦盥饋饋其位反饋者婦道既成成以孝養養于亮反特豚合升側載無魚腊無稷並南上其他如取女禮取七住反側載者右胖載之舅俎左胖載之姑俎異尊卑並南上者舅姑共席于奧其饌各以南為上其他謂醬湆菹醢女謂婦

也如取婦禮同牢時今文並當作併 併步頂反 疏曰自側載以下南上以上與取女與彼有魚腊并授此則無魚腊與授彼男東面女西面別席其醬醯菹夫則南上婦則北上今此舅姑共席東面俎及豆等皆南上是其異也周人尚右故知右胖載之舅俎左胖載之姑俎以異尊卑也

婦贊成祭卒食一酳無從

贊成祭者授處之今文無成字 疏曰授處謂授之又處置令知在於豆閒也

席于北墉下

墉墻也室中北墻下 疏曰此席將為婦餕之位

婦徹設席前如初西上婦餕舅辭易醬

婦餕者即席將餕也辭易醬者嫌淬汙淬七內反本或作染如琰反汙汙穢之汙 疏曰舅辭易醬者舅尊故也西上者亦以右為上也言將者事未至至下文婦餕姑之餕乃始餕耳又云嫌淬汙者以其醬乃以指咂之淬汙也

婦餕姑之餕御贊祭豆黍肺舉肺

脊乃食卒姑醋之婦拜受姑拜送坐祭卒爵姑受奠之奠之奠于篚　疏曰不餕舅餘者以舅尊嫌相褻贊祭贊婦祭也取女有篚此亦如之也婦徹于房中媵御餕姑醋之雖無娣媵先于是與始飯之錯古者嫁女必姪娣從謂之媵姪兄之子娣女弟也娣尊姪卑若或無娣猶先媵客之也始飯謂舅姑錯者媵餕舅餘御餕姑餘也古文始為姑　從才用反　疏曰媵有二種若諸侯則二媵外別有姪娣公羊傳曰媵者諸侯娶一國則二國往媵之諸侯夫人自有姪娣并二媵各有姪娣則九女是媵與姪娣別也若大夫士無二媵即以姪娣為媵今言雖無娣者言雖無娣而唯有姪亦先醋此姪之為媵者也舅姑始飯而媵餕舅餘御餕姑餘交錯之義也

右婦饋

舅姑共饗婦以一獻之禮舅洗于南洗姑洗于北洗奠酬

以酒食勞人曰饗南洗在庭北洗在北堂設兩洗者獻酬酢以潔清為敬奠酬者明正禮成不復舉凡酬酒皆奠于薦左不舉其燕則更使人舉爵　勞功報反

疏曰此饗與上盥饋同日為之以昏義云厥明是容大夫以上或異日故知此士同日也此亦于舅姑寢堂之上與禮婦同在客位也云共饗婦者舅獻而姑薦也姑無洗爵之事而設北洗為姑洗則是舅獻姑酬共成一獻仍無妨姑薦脯醢也以鄉飲酒之禮約之席在室户外西舅酌酒于阼階獻婦婦西階上受飲畢又酢舅乃先酌自飲畢更酌酒以酬姑姑受爵奠于薦左不舉爵正禮畢也又云燕則更使人舉爵者案燕禮獻酬訖別有人舉旅行酬也

舅姑先降自西

階婦降自阼階授之室使為主明代己疏曰曲禮云子事父母升降不由阼階阼階是主人尊者升降之處今舅姑降自西階婦降自阼階是授婦以室之義也授之室昏義文歸婦俎于婦氏人言俎則饗禮有牲矣婦氏人丈夫送婦者使有司歸以婦俎當以反命于女之父母明得其禮疏曰案雜記云大饗卷三牲之俎歸于賓館是賓所當得也饗時設几而不倚爵盈而不飲肴乾而不食故歸俎此饗婦婦亦不食故歸之也經雖不言牲既言俎俎所以盛肉故知有牲此婦氏人即上婦所授脯者也

右饗婦

記婦席薦饌于房注疏已見醴婦饗婦姑薦焉舅姑共饗婦舅獻爵姑薦脯醢婦洗在北堂直室東隅篚在東北面盥洗在北堂所謂北洗北堂房中半以北洗南北直室東隅東西直房戶與隅間疏曰房與室相連房無

北壁故得北堂之名故云洗在北堂也云北堂房半以北者以其南堂是户外半以南得堂名則堂是户外之稱則知房半以北謂之北堂也知房無北户者燕禮大射皆云羞膳者升自北階立于房中不言入房是無北壁亦無户是以得設洗直室東隅也直室東隅者南北之節也直房户與隅間者東西之節也

婦酢舅更爵自薦　更爵男女不相因也　疏曰謂舅姑饗婦時舅獻姑薦今婦酢舅婦自薦之也

不敢辭洗舅降則辟于房不敢拜洗　辟音避　不敢與尊者為禮　疏曰此當在婦酢舅之上今在此者欲見酬酒洗時亦不辭故也

凡婦人相饗無降　姑饗婦人送者于房無降者以北洗篚在上　疏曰婦人有事不下堂舅姑饗婦及姑饗婦人送者皆然

庶婦則使人醮之婦不饋　醮子名反　庶婦庶子之婦也使人

醮之不饗也酒不酬酢曰醮亦有脯醢適婦酌之以醴尊之庶婦酌之以酒卑之其儀則同不饋者共養統于適也適丁狄反下同共九用反　疏曰其儀則同者適婦用醴于客位東面拜受醴贊者北面拜送今庶婦雖于房外之西亦東面拜受醮者亦北面拜送也庶婦但不饋耳不言不見明亦以棗栗腶脩見舅姑也

舅饗送者以一獻之禮酬以束錦送者女家有司也爵至酬賓又從之以束錦所以相厚古文錦皆作帛　疏曰此一獻依常饗賓客法尊無送卑之法大夫嫁女遣臣送之士無臣故有司送之也古文錦皆為帛此不從者禮有玉錦非獨此文則禮有贈錦之事也

姑饗婦人送者酬以束錦婦人送者隸子弟之妻妾凡饗速之　疏曰左氏傳云士有隸子弟士卑無臣自以其子

弟為僕隸尊無送卑故知婦人送者是隸子弟之妻妾也聘禮饗食速賓知此亦速之也凡速者皆就館名下註云就賓館是賓自有館也婦人送者亦當有館男子則主人親速其婦送者則婦人迎客不出門當別遣人速之

若異邦則贈丈夫送者以束錦

贈送也就賓館疏曰公羊傳云大夫越境逆女非禮也鄭註喪服亦云古者大夫不外娶今言異邦得外娶者以大夫尊外娶則外交故不許士卑不嫌容有外娶法故有異邦送客也贈賄之等皆就館故知此亦就館也

右饗送者

婦入三月然後祭行

入夫之室三月之後於祭乃行謂助祭也　疏曰此據舅在無姑或舅沒姑老者若舅在無姑三月不須廟見則助祭案內則云舅沒則姑老者謂姑六十亦傳家事任長婦婦入

三月廟見祭菜之後亦得助祭也此亦謂適婦其庶婦無此事也

右祭行記補

若舅姑既沒則婦入三月乃奠菜沒終也奠菜者以篚祭菜也蓋用菫菫音謹　疏曰必三月者三月一時天氣變婦道可成也此言舅姑俱沒者若舅沒姑存則當時見姑三月亦廟見舅若舅存姑沒婦人無廟可見或更有繼姑自然如常禮也案曾子問云三月而廟見擇日而祭於禰鄭云謂舅姑沒者也婦有供養之禮猶舅姑存時盥饋特豚于室此言奠菜即彼祭于禰一也用菫者取謹敬亦因內則有菫荁枌榆供養故擬之也

席于廟奧東面右几席于北方南面廟考妣之廟北方墉下　疏曰案周禮司几筵云每敦一几鄭注云周禮雖合葬及時同在殯皆異几體實不

同祭于廟同几精氣合又祭統云設同几同几即同席此即祭于廟中而別席者此既廟見若生時見舅姑舅姑別席異面是以今亦異席別面象生不與常祭同也 祝盥婦盥于門外婦執笲菜祝帥婦以入祝告稱婦之姓曰某氏來婦敢奠嘉菜于皇舅某子 帥道也入入室也某氏者齊女則曰姜氏魯女則曰姬氏來婦言來為婦嘉美也皇君也 疏曰洗在門外祝與婦就而盥之者此亦異于常祭象生見舅姑在外沐浴乃入舅姑之寢故洗在門外也祝帥婦以入者象特牲陰厭祝先主人入室也某子者言若張子李子也 婦拜扱地坐奠菜于几東席上還又拜如初 扱初洽反 扱地手至地也婦人扱地猶男子稽首 疏曰以手至地謂之扱地婦人肅拜為正手不扱地今重其禮故扱地也蓋稽首者拜頭至地男子拜中之

重今之扱地則婦人之重拜故以相況也鄭司農云稽首是臣拜君之拜肅拜但俯下手今時撎是也

婦降堂取笄菜入祝曰某氏來婦敢告于皇姑某氏奠菜于席如初禮降堂階上也室事交乎戶今降堂者敬也於姑言敢告舅尊於姑　疏曰此為設于北堂之前以見姑也降堂者在階上也室事交乎戶堂事交乎階禮器文今此是室事當交于戶乃交于階故言敬也

婦出祝闔牖戶凡廟無事則閉之　疏曰先牖後戶者先闔牖後闔戶也無事則閉之以鬼神尚幽闇也

老醴婦于房中南面如舅姑醴婦之禮因于廟見禮之　疏曰舅姑生時見訖舅姑使贊醴婦于寢之戶牖之間今舅姑沒者使老醴婦于廟之房中其禮則同使老及處所則別也

壻饗婦送者丈夫婦人如舅姑饗禮　疏曰舅姑存舅

姑自饗送者如上文今舅姑沒故壻兼饗丈夫婦人如舅姑饗禮并有贈錦之等

右奠菜 記補

若不親迎則婦入三月然後壻見曰某以得為外昏姻請覿見賢遍反注下除相見並同覿音狄　女氏稱昏壻氏稱姻覿見也　疏曰必三月者亦如三月婦廟見一時天氣變婦道成故見外舅姑自此至敢不從並是壻在婦家大門外與擯者請對之辭男曰昏女曰姻者義取壻昏時往娶女則因之而來及其親則女氏稱昏男氏稱姻義取送女者昏時往男家因得見之故也

主人對曰某以得為外昏姻之故某之子未得濯溉於祭祀是以未敢見今吾子辱請吾子之就宮某將走

見濯丈角反溉古代反主人女父也以白造繒曰辱造七報反　疏曰濯溉者前祭之夕濯溉祭器以其自此以前未廟見未得祭祀故未敢相見也就宮者使壻還就家也以潔白之物造置于繒色器中是汙白色猶今賓至已門亦是屈辱也對曰某以非它故不足以辱命請終賜見非它故彌親之辭命謂將走見之言今文無終賜對曰某以得為昏姻之故不敢固辭敢不從不言外亦彌親之辭古文曰外昏姻主人出門左西面壻入門東面奠摯再拜出出門出內門入門入大門出內門不出大門者異于賓客也壻見于寢奠摯者壻有子道不敢授也摯雉也　疏曰壻見于寢者聘禮凡見賓客及親迎皆于廟壻見外舅姑非賓非親迎故知在適寢也凡執摯相見皆親授受此獨奠之象父子之道質故不親授也擯者

以摯出請受欲使以賓客禮相見疏曰案聘禮賓執摯入門右從臣禮辭之乃出由門左西向北面從賓客禮此亦然也壻禮辭許受摯入主人再拜受壻再拜送出出已見女父疏曰受摯入者亦如聘禮受摯乃更西入也又云出己見女父者以其相見訖擬出更與主婦相見也見主婦主婦闔扉立于其內扉音非主婦主人之婦也見主婦者兄弟之道宜相親也闔扉者婦人無外事扉左扉疏曰爾雅母與妻之黨為兄弟故知主婦于壻者兄弟之道也士喪禮云闔東扉主婦立于其內東扉即左扉也壻立于門外東面主婦一拜壻荅再拜主婦又拜壻出必先一拜者婦人于丈夫必俠拜主人請醴及揖讓入醴以一獻之禮主婦薦奠酬無幣及與也無幣異

于賓客　疏曰主人與壻揖讓而入寢門升堂醴壻也冠昏燕射禮酬賓皆有幣故云與于賓客也壻出

主人送再拜

右壻見婦之父母記補

家禮二之下

昏義

天地合而后萬物興焉疏曰天氣下降地氣上騰天地合配則萬物生焉若夫婦合配則子胥生焉夫昏禮萬世之始也取於異姓所以附遠厚別也取音娶遠于萬反別兵列反下注皆同　同姓或取多相褻也　疏曰取異姓者所以依附相疏遠之道

厚重分别之義不欲相褻故不取同姓也幣必誠辭無不腆誠信也腆猶善也疏曰誠者謂勿令濫惡使可裁制賓之傳辭無自謙退不云幣不善不詐飾也告之以直信直猶正也此二者所以教婦正直信也信事人也信婦德也事猶立也疏曰人有是身非信不立婦人之德尤在貞信壹與之齊終身不改故夫死不嫁齊謂共牢而食同尊卑也齊或為醮男子親迎男先於女剛柔之義也天先乎地君先乎臣其義一也迎魚敬反下同先悉薦反下及注同先謂倡道也倡昌亮反道音導下先道同執摯以相見敬章别也言不敢相褻也摯所奠鴈也疏曰章明也壻親迎先奠鴈後乃與婦相見是先行敬以明夫婦禮有分别不妄交親男女有别然後父子

親父子親然後義生義生然後禮作禮作然後萬物安言人倫有別則氣性醇也無別無義禽獸之道也言聚麀之亂類也麀音憂壻親御授綏親之也親之也者親之也言已親之所以使之親已敬而親之先王之所以得天下也先王若大王文王大音泰出乎大門而先男帥女女從男夫婦之義由此始也先如字先者車居前也婦人從人者也幼從父兄嫁從夫夫死從子從謂順其教令夫也者夫也夫也者以知帥人者也知音智夫之言丈夫也夫或為傅玄冕齊戒鬼神陰陽也將以為社稷主為先祖後而可以

不致敬乎玄冕祭服也陰陽謂夫婦也疏曰玄冕謂助祭服也著祭服而齊戒親迎是敬此夫婦之道如事鬼神也妻為內主故有國者是為社稷內主也始此嗣廣後世故云先祖後也士昏以爵弁是士服之上者則天子以下皆用上服共牢而食同尊卑也故婦人無爵從夫之爵坐以夫之齒爵謂夫命為大夫則妻為命婦器用陶匏尚禮然也此謂大古之禮器也大音泰疏曰共牢之時俎以外其器但用陶匏而已三王作牢用陶匏言大古無共牢之禮三王之世作之而用大古之器重夫婦之始也厥明婦盥饋舅姑卒食婦餕餘私之也私之猶言恩也疏曰其明謂共牢之明日也食餘曰餕謂舅姑食竟以餘食與之也舅姑降自西階婦降自阼階授之室也明當為家

事之主也昏禮不用樂幽陰之義也樂陽氣也幽深也欲使婦深思其義不以陽散之也疏曰陽是動散用樂則令婦志意動散不能深思陰靜之義以修婦道也昏禮不賀人之序也序猶代也程氏曰昏禮不用樂幽陰之義此說非是昏禮豈是幽陰但古人重此大禮嚴肅其事不用樂也昏禮不賀人之序也此則得也郊特牲昏禮者將合二姓之好上以事宗廟而下以繼後世也故君子重之是以昏禮納采問名納吉納徵請期皆主人筵几於廟而拜迎於門外入揖讓而升聽命於廟所以敬慎重正昏禮也好呼報反聽命謂主人聽使者所傳婿家之命疏曰問名者問其女之所生母之姓名故昏禮云爲

誰氏言女之母何姓氏也　今按此說與儀禮疏義不同未詳孰是父親醮子而命之迎男先於女也子承命以迎主人筵几於廟而拜迎于門外壻執鴈入揖讓升堂再拜奠鴈蓋親受之於父母也降出御婦車而壻授綏御輪三周先俟于門外婦至壻揖婦以入共牢而食合巹而酳所以合體同尊卑以親之也合音閤又如字　酌而無酬酢曰醮醮之禮如冠醮與其巽者于寢耳壻御婦車輪三周御者代之壻自乘其車先道之歸也共牢而食合巹而酳成婦之義與音余　疏曰所以必命迎者欲使男往迎之女則從男而來是男子先迎女從後至也拜迎于門外者壻來親迎而以敵禮待之也巹謂半瓢以一瓠分為兩

瓢謂之巹壻之與婦各執一片以酳故云合巹而酳同尊卑謂共牢也所以合體同尊卑者欲使壻之親婦婦亦親壻所以體同為一不使尊卑有殊也敬慎重正而后親之禮之大體而所以成男女之别而立夫婦之義也男女有别而后夫婦有義夫婦有義而后父子有親父子有親而后君臣有正故曰昏禮者禮之本也言子受氣性純則孝孝則忠也　疏曰所以昏禮為禮本者昏姻得所則受氣純和生子必孝事君必忠孝則父子親忠則朝廷正是昏禮為諸禮之本也　今按此義已見首章夙興婦沐浴以俟見質明贊見婦於舅姑執笲棗栗腶脩以見贊醴婦婦祭脯醢祭醴成婦禮也成其為婦

之禮也贊醴婦當作禮聲之誤也舅姑入室婦以特豚饋明婦順也以饋
明婦順者供養之禮主于孝順疏曰士昏故以特豚饋于舅姑若大夫以上非唯特豚而已厥明舅
姑共饗婦以一獻之禮奠酬舅姑先降自西階婦降自
阼階以著代也言既獻之而授之以室事也降者各還其燕寢婦見及饋饗于適寢昏禮不言
厥明此言之者容大夫以上禮多或異日適丁歴反上時掌反疏曰此以士為主亦兼明大夫故厥明饗
婦若士婦見舅姑之日即舅姑饗婦不待厥明著代者謂阼階是舅姑所升之處今婦由阼階而降是著明代
舅姑之事也適寢者謂舅姑之適寢也成婦禮明婦順又申之以著代所
以重責婦順焉也婦順者順於舅姑和於室人而后當

於夫以成絲麻布帛之事以審守委積蓋藏當丁浪反下注同下注和當亦同委於偽反積子賜反藏才浪反 室人謂女妐女叔諸婦也當猶稱也後言稱夫者不順舅姑不和室人雖有善者猶不為稱夫也 稱尺證反下同 疏曰以審守委積蓋藏者言以此詳審保守家之所有委積揜蓋藏聚之物也室人是在室之人非男子也女妐謂壻之姊女叔謂壻之妹諸婦謂娣姒之屬是故婦順備而后內和理內和理而后家可長久也故聖王重之 順備者行和當事成審也 行下孟反 疏曰行是順于舅姑和謂和于室人當謂當于夫事成審者成絲麻布帛之事以審守委積蓋藏也是以古者婦人先嫁三月祖廟未毀教于公宮祖廟既毀教于宗室教以婦德婦言婦

容婦功教成祭之牲用魚芼之以蘋藻所以成婦順也

先悉薦反芼莫報反蘋音頻藻音早　謂天子諸侯同姓者也嫁女必就尊者教成之教成之者女師也祖廟女所出之祖也公君也宗室宗子之家也婦德貞順也婦言辭令也婦容婉娩也婦功絲麻也祭之祭其所出之祖也魚蘋藻皆水物陰類也魚為俎實蘋藻為羹菜祭無牲牢告事耳其齊盛用黍云君使有司告之宗子之家若其祖廟已毀則為壇而告焉　婉紆免反娩音晚齊音咨　疏曰祖廟公宮宗室說見上篇教之三月其教已成祭女所出祖廟而告之以為未嫁之前先教四德又祭而告欲使嫁而為婦奉遵此教而成和順也天子當言王宮今經云公宮知兼天子者若天子公邑官家之宮耳非專謂諸侯公宮也謂公之宮也此昏義雖記士昏禮之事自此以下廣明天子以下教女及婦之義故此經教女舉貴者而言之注言女所出之祖當

謂高祖以下也天子雖七廟親廟止自高祖以下與諸侯同也云公君也者天子諸侯皆稱君云宗室宗子之家而不云大宗小宗則大宗小宗之家悉得教之與大宗近者于大宗教之與大宗遠者于小宗教之此記謂君之同姓若君之與姓亦有大宗小宗其族人嫁女各於其家也祭君之廟應用牲牢今俎唯魚以其告祭故不用牲也不用正牲則無稻粱既以蘋藻為羮則當有齊盛而士祭特牲黍稷故知此亦用黍也公族教於宗室者使有司告之若卿大夫以下則女主之而宗子掌其禮也為壇而告者謂與宗子或同曾祖假令宗子為士只有父祖廟曾祖高祖無廟則為壇於宗子之家而告焉此注或有作墠者誤也蓋祭法適士二廟一壇則曾祖為壇也大夫三廟二壇則高祖及高祖之父為壇唯宗子為中士下士但有一廟無壇則為墠而告之耳

此以上係本文疏言教于小宗之家亦與前篇義異以下係補

魯哀公問於孔子

曰禮男必三十而有室女必二十而有夫也豈不晚哉孔子曰夫禮言其極也不是過也男子二十冠有為人父之端女子十五許嫁有適人之道於此而往則為昏矣羣生閉藏乎陰而為化育之始陰謂冬也冬藏物而為化育始故聖人因時以合偶男女窮天數也窮極也霜降而婦功成嫁娶者行焉季秋霜降嫁娶者始于此詩云將子無怒秋以為期也冰泮而農桑起婚禮而殺於此殺所界反　泮散也正月農事起蠶者採桑婚禮始殺言未止也至二月農事始起會男女之無夫家者奔者期盡此月故也詩云士如歸妻迨冰未泮言如欲使妻歸當及冰未泮散之盛

時男子者任天道而長萬物者也知可為知不可為知可言知不可言知可行知不可行者也是故審其倫而明其別謂之知所以効匹夫之聽也任如深反長丁丈反別彼列反聽宜為德女子者順男子之教而長其理者也為男子長養其理分是故無專制之義而有三從之道幼從父兄既嫁從夫夫死從子言無再醮之端始嫁言醮禮無再醮之端言不改事人首章所謂夫死不嫁也教令不出于閨門事在供酒食而已無閫外之非儀也閫門限婦人以貞守無閫外之威儀詩云無非無儀唯酒食是議孟子之母曰婦人之職精五飯冪五漿養舅

姑縱衣裳而已故有閨門之修而無閫外之志不越境而奔喪事無擅為行無獨成參知而後動可驗而後言晝不遊庭夜行以火所以効匹婦之德也孔子遂言曰女有五不取逆家子也亂家子也世有刑人子也世有惡疾子也喪父長子也此五者皆不取也今按何休作喪父長女下同逆家子者謂其逆德也何休曰廢人倫也亂家子者謂其亂倫何休曰類不正也世有刑人者謂其棄於人也有惡疾子者謂其棄於天也喪父長子謂其無受命也何休曰無教戒也婦有七出三不去七出者不順父母出無子出淫僻出惡疾出妬嫉出多口舌出竊盜出不順父母

出者謂其逆德也無子者謂其絕世也婬僻者謂其亂族嫉妬者謂其亂家惡疾者謂其不可供粢盛多口舌者謂其離親竊盜者謂其反義三不去者謂其有所取無所歸一也何休取作受又云不窮窮也與共更三年之喪二也更工行反何休曰不忘恩也先貧賤後富貴三也何休云賤取貴不去不背德也凡此聖人所以順男女之際重婚姻之始也家語子云夫禮坊民所淫章民之別使民無嫌以為民紀者也淫猶貪也章明也嫌嫌疑也故男女無媒不交無幣不相見恐男女之無別

也重男女之會所以遠別之於禽獸也有幣者必有媒有媒者不必有幣仲春之月會男女之時不必待幣以此坊民民猶有自獻其身獻猶進也　疏曰謂民之女人猶有自進其身以求男者也取妻不取同姓以厚別也厚猶遠也故買妾不知其姓則卜之妾言買者以其賤同之於眾物也士庶之妾恒多凡庸有不知其姓也以此坊民魯春秋猶去夫人之姓曰吳其死曰孟子卒吳大伯之後魯同姓也昭公取焉去姬曰吳而已至其死亦略云孟子卒不書夫人某氏薨孟子蓋其且字　疏曰春秋之例吳女亦當云夫人姬氏至自吳魯則諱其姬姓而不稱但云謂之吳孟子是當時之言有稱吳者也禮非祭男女不交爵交爵謂相獻酢　疏曰唯祭之時乃得交爵特牲饋食禮曰主婦獻尸尸酢主婦是

也交爵以此坊民陽侯猶殺繆侯而竊其夫人同姓也以貪夫人之色至殺君而立其國未聞　疏曰陽侯繆侯是兩君之謚未聞何國故大饗廢夫人之禮大饗饗諸侯來朝者也夫人之禮使人攝　疏曰王饗諸侯及諸侯自相饗同姓則后夫人親獻異姓則使人攝獻繆侯所饗蓋同姓之國自其見殺之後遂廢夫人親出饗賓之禮並使人攝也此經云非祭不交爵者謂異姓也寡婦之子不有見焉則弗友也君子以辟遠也有見謂睹其才藝也同志為友故朋友之交主人不在不有大故則不入其門大故喪疾以此坊民民猶以色厚於德子云好德如好色此句似不足論語曰未見好德如好色疾時人厚于色之甚而薄于德也諸侯不下漁色

謂不内取于國中也内取國中為下漁色昏禮始納采謂采擇其可者也國君而内取象捕魚然中網取之是無所擇故君子遠色以為民紀故男女授受不親不親者不以手相與也内則曰非祭非喪不相授器其相授則女受以篚其無篚則皆坐奠之而後取之御婦人則進左手御者在右前左手則身微偝之疏曰御者之禮婦人於車上左廂御者在婦人之右進左手謂左手在前轉身向右微偝婦人姑姊妹女子子已嫁而反男子不與同席而坐女子十年而不出也嫁及成人可以出矣猶不與男子共席而坐遠別也寡婦不夜哭嫌思人道婦人疾問之不問其疾嫌媚褻之也問增損而已以此坊民民猶淫泆而亂於族亂族犯非妃匹也昏禮壻親迎見於舅

姑舅姑承子以授壻恐事之違也舅姑妻之父母也妻之父為外舅妻之母為外姑父戒女曰夙夜無違命母戒女曰毋違宮事疏曰恐此女人於昏事乖違故親以女授壻也以此坊民婦猶有不至者不至不親夫以孝舅姑也春秋成公九年春二月伯姬歸于宋夏五月季孫行父如宋致女是時宋共公不親迎恐其有違而致之也坊記衛公使其大夫求婚於季氏桓子問禮於孔子子曰同姓為宗有合族之義故繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊君有食族人之禮雖親盡不異之殊食多少也雖百世婚姻不得通周道然也桓子曰魯衛之先雖寡兄弟今已絕遠矣可乎孔子曰固非禮

也夫上治祖禰以尊尊也下治子孫以親親也旁治昆弟所以敦睦也此先王不易之教也家語

白虎通義曰娶妻不先告廟者示不必安也昏禮請期不敢必也遣女於禰廟者重先人之遺支體也不敢自專故告禰也去不辭誠不諾者蓋耻之重去也婦人三月然後祭行舅姑既沒亦婦入三月奠采于廟三月一時物有成者人之善惡可得知也然後可得事宗廟之禮未廟見而死歸葬于女氏之黨示未成婦也夫有惡行妻不得去

者地無去天之義也天子諸侯一娶九女何重國家廣繼嗣也娶九女亦足以承君之施也九而無子百亦無益也王度記曰天子諸侯一娶九女娶一國則兩國媵之皆以姪娣從也或曰天子娶十二女法天有十二月萬物必生也必一娶何防淫佚也為其棄德嗜色故一娶而已人君無再娶之義也備姪娣從者為其不相嫉妬也一人有子三人共之若已有之也不娶兩娣何傳異氣也娶三國女何異類也恐一國血脈相似俱無子

也姪娣年少猶從適人者明人君無再娶之義還待年於父母之國未任答君子也娶妻卜之何卜女之徳知相宜否人君及宗子無父母自定娶者卑不主尊賤不主貴也大夫功成受封得備八妾者重國家廣繼嗣也不更娉大國者不忘本適也天子諸侯之世子皆以諸侯禮娶與君同示無再娶之義也不娶同姓者重人倫防淫泆恥與禽獸同也外屬小功以上亦不得娶也王者嫁女必使同姓諸侯主之何婚禮貴和不可相答為

傷君臣之義亦欲使女不以天子尊乘諸侯也必使同姓者以其同宗共祖可以主親故使攝父事也卿大夫一妻二妾者何尊賢重繼嗣也不備姪娣何北面之勢不足盡人骨肉之親士一妻一妾何下卿大夫也婦人所以有師何學事人之道也學一時足以成矣與君有緦麻之親者教于公宫三月與君無親者各教於宗廟宗婦之室國君取大夫之妾士之妻老無子而明於婦道者又祿之使教宗室五屬之女大夫士皆有宗族自

於宗子之室學事人也女必有傅姆何尊之也　魯師春姜曰夫婦人以順從為務貞慤為首故婦人事夫有五平旦纚笄而朝則有君臣之嚴沃盥饋食則有父子之敬報反而行則有兄弟之道受期必誠則有朋友之信寢席之交而後有夫婦之際　列女傳　白虎通義作婦人學事舅姑不學事夫淑櫛縰笄總而朝君臣之道也惻隱之恩父子之道也會計有無兄弟之道也閨閫之內衽席之上朋友之道也與此小異今併著之

司空季子曰昔少典娶于有蟜氏生黃帝炎帝　蟜音喬　賈侍中曰少典黃帝之先有蟜諸侯也炎帝神農也虞唐云少典黃帝炎帝之父韋

昭曰神農三皇也在黃帝前黃帝滅其子孫耳明非神農可知也言生者謂二帝本所出也內傳高陽高辛各有才子八人謂其裔子耳賈君得之黃帝以姬水成炎帝以姜水成姬姜水名成謂所生長以成功也成而異德故黃帝為姬炎帝為姜異姓則異類雖近男女相及以生民也謂有屬名相及嫁娶也同姓雖遠男女不相及畏黷敬也畏褻黷其類黷則生怨怨亂毓災災毓滅性毓生也是故娶妻避其同姓畏亂災也國語晉語劉向曰親迎其禮奈何曰諸侯以屨二兩加琮大夫庶人以屨二兩加束脩二曰某國寡小君使寡人奉不珍之

琮不珍之屨禮夫人貞女夫人曰有幽室數辱之產未諭於傳姆之教得承執衣裳之事敢不敬拜祝祝答拜夫人受琮取一兩屨以屨女正笄衣裳而命之曰往矣善事爾舅姑以順為宮室無二爾心無敢回也女拜乃親引其手授夫于戶夫引手出戶夫行女從拜辭父于堂拜諸母于大門夫先升輿執轡女乃升輿轂三轉然後夫下先行大夫士庶人稱其父曰某之父某之師友使某執不珍之屨不珍之束脩敢不敬禮某氏貞女母

曰有草茅之產未習於織紝紡績之事得奉箕帚之事敢不敬拜說苑

周靈王求后于齊齊侯問對于晏桓子桓子對曰先王之禮辭有之天子求后于諸侯諸侯對曰夫婦所生若而人不敢譽亦不敢毀故曰若如人妾婦之子若而人言非適也無女而有姊妹及姑姊妹則曰先守某公之遺女若而人疏曰釋親云父之姊妹為姑樊光曰春秋傳云姑姊妹然則古人謂姑為姑姊妹蓋父之姊為姑姊父之妹為姑姊妹列女傳梁有節姑妹入火取其兄子是謂父妹為姑姊妹也後人從省故單稱為姑也棄公十二年春秋左氏傳

國君取夫人之辭曰請君之玉女與寡

人共有敝邑事宗廟社稷此求助之本也言玉女者美言之也君子於玉比德焉祭統

左氏曰凡公女嫁于敵國姊妹則上卿送之以禮於先君公子則下卿送之於大國雖公子亦上卿送之於天子則諸卿皆行公不自送於小國則上大夫送之疏曰昏以相敵為耦先以敵國為文然後於大國小國辨其所異姊妹於敵國猶上卿送之於大國則上卿必矣蓋以禮於先君不以所嫁輕重雖則小國亦使上卿送也周禮序官唯有中大夫無上大夫王制曰諸侯之上大夫卿上大夫即卿也而此云上大夫者諸侯之制三卿五大夫五人之中又復分為上下左傳曰次國之上卿當大國之中中當其下下當其上大夫小國之上卿當大國之下卿中當其上大夫下當

其下大夫是也桓公三年春秋左氏傳

凡諸侯嫁女同姓媵之異姓則否必以同姓者參骨肉重至親所以息陰訟　成公八年春秋左氏傳

公羊子曰諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從何休曰言往媵之者禮君不求媵二國自往媵夫人所以一夫人之尊姪者何兄之子也娣者何女弟也諸侯一聘九女諸侯不再娶必以姪娣從之者欲使一人有子二人喜也所以防嫉妬令重繼嗣也因以備尊尊親親也九者極陽數也不再娶者所以節人情開媵路　莊公十九年春秋公羊傳

鄭公子忽如陳逆婦嬀陳鍼子送女先配而後祖鍼子曰是不為夫婦誣其祖矣非禮也何以能育鍼其廉反杜預曰

鍼子陳大夫禮逆婦必先告祖廟而後行故楚公子圍稱告莊共之廟鄭忽先逆婦而後告廟故曰先配而後祖 疏曰先配後祖多有異說賈逵以配為成夫婦也禮齊而未配三月廟見然後配案昏禮親迎之夜衽席相連是士禮不待三月也禹娶塗山四日即去而有啓生焉亦不三月乃配是賈之謬也鄭衆以配為同牢食也案昏禮婦既入門即設同牢之饌其間無祭祀之事是鄭之妄也鄭玄以祖為軷道之祭也先為配匹而後祖道言未去而行配案傳先言入于鄭乃云先配而後祖寧是未去之事若未去陳鍼子亦不必待送女而後譏之也此三說皆滯故杜引楚公子圍事以為先逆婦而後告廟然此時忽父見在告廟當是莊公之事而譏忽者圍亦人臣而自告廟不言稟君之命知逆者雖受父命當自告廟故忽後祖亦自告也或曰公子圍告廟者專權自由耳非正也 隱公八年春秋左氏傳今按此說與儀禮及白虎通義不同疑左氏不足信或所

据者當時之俗禮而言非先王之正法也

春秋魯莊公夫人姜氏入大夫宗婦覿用幣御孫曰男贄大者玉帛小者禽鳥以章物也女贄不過榛栗棗脩以告虔也今男女同贄是無別也男女之別國之大節也而由夫人亂之無乃不可乎

莊公二十四年春秋左氏傳

白虎通義曰婦人之贄以棗栗腶脩者婦人無專制之義御衆之任交接辭讓之禮職在供養饋食之間其義一也故后夫人以棗栗腶脩者凡肉脩陰也棗取其朝早起栗戰慄自正也

曾子問曰昏

禮既納幣有吉日女之父母死則如之何吉日取女之吉日取七住反下取婦取女同孔子曰壻使人弔如壻之父母死則女之家亦使人弔必使人弔者未成兄弟　疏曰以夫婦有兄弟之義故下云不得嗣為兄弟或據壻于妻之父母有緦服故得謂之為兄弟也父喪稱父母喪稱母禮宜各以其敵者也父使人弔之辭云某子聞某之喪某子使某如何不淑母則若云宋蕩伯姬聞姜之喪伯姬使某如何不淑凡弔辭一耳父母不在則稱伯父世母弔禮不可廢也伯父母又不在則稱叔父母也壻已葬壻之伯父致命曰某之子有父母之喪不得嗣為兄弟使其致命女氏許諾而弗敢嫁禮也必致命者不敢以累年之喪使

人失嘉會之時　疏曰壻之伯父致命女氏必待已葬者俟哀情稍殺始兼他事不待踰年者不可曠年廢人昏嫁也

壻免喪女之父母使人請壻弗取而后嫁之禮也

請請成昏　疏曰壻免喪之後則應迎婦必須女之父母請者以壻家既葬致命于己壻既免喪所以須請也

女之父母死壻亦如之女免喪壻之父母亦使人請其已葬時亦致命　疏曰男氏許諾而不敢娶女家不許壻而后别娶陽唱陰和壻之父母使人請昏而女家得有不許者亦以彼初葬訖致命于己故也

曾子問曰親迎女在塗而壻之父母死如之何孔子曰女改服布深衣縞總以趨喪迎魚敬反下同縞古老反　布深衣縞總婦人始喪未成服之服　疏曰深衣謂衣裳相連前後深邃縞白絹也總束髮也長八寸士喪禮注始死婦人

將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚至將斂齊衰婦人亦去笄纚而髽皆不云縞緫彼文不備也

女在塗而女之父母死則女反奔喪服期 期居宜反下同 疏曰女子子在室為父箭笄髽衰三年今既在塗非復在室故知服期但在室之女父卒為母亦三年今既在塗故為父母同皆期也於時女亦改服布深衣縞緫反而奔喪

如壻親迎女未至而有齊衰大功之喪則如之何孔子曰男不入改服於外次女入改服於內次然後即位而哭齊音咨衰七雷反 不聞喪即改服者昏禮重于齊衰以下

疏曰男謂壻也不入大門改其親迎之服服深衣於門外之次女謂婦也入大門改其嫁服亦深衣于門內之次然後就喪位而哭謂于壻室皇氏以為就喪家也然曾子不問小功者雜記云小功可以冠子取婦明小功

輕不廢昏禮待昏禮畢乃哭也若女家齊衰大功之喪皇氏云女不反歸其改服即位與男家親同也禮運云三年之喪與新有昏者期不使又王制云齊衰大功三月不從政是昏禮重于齊衰以下也此謂在塗聞齊衰大功廢昏禮若婦已揖遜入門內喪則廢外喪則行昏禮約上冠禮之文然昏禮重于冠故雜記云大功之末可以冠子小功之末可以取妻也曾子曰除喪則不復昏禮乎也復猶償音尚　疏曰復是反覆之義故為償也曾子以初昏遭喪不得成禮除喪之後豈不酬償更為昏禮乎孔子曰祭過時不祭禮也又何反於初重喻輕也初謂同牢及饋饗相飲食之道也

飲於鴆反食音寺　疏曰過時不祭謂四時常祭也謂祭重而昏輕重者過時尚廢輕者不復可知

孔子曰嫁女之家三夜不息燭思相離也離力智反親骨肉也

取婦之家三日不舉樂思嗣親也重世變也疏曰所以不舉樂者思念己之取妻嗣續其親則是親之代謝所以悲哀感傷重世之改變也三月而廟見稱來婦也擇日而祭於禰成婦之義也謂舅姑沒者也必祭成婦義者婦有共養之禮猶舅姑存時盥饋特豚於室無祭舅姑之事此云祭于禰者疏曰昏禮奠菜之後更正謂奠菜也則廟見奠菜祭禰是一事也若舅姑偏有沒者庾氏云昏夕厥明即見其存者以行盥饋之禮至三月不須廟見亡者崔氏云厥明盥饋於其存者三月又廟見於其亡者未知孰是曾子問曰女未廟見而死則如之何孔子曰不遷於祖不祔於皇姑壻不杖不菲不次歸葬於女氏之黨示未成婦也遷朝廟也壻雖不備喪禮

猶為之服齊衰也　疏曰將反葬於女之黨故其柩未遷移朝于壻之祖廟附祭之時又不得祔於皇姑廟也皇大也君也稱皇者尊之也非草屨也不次謂不别處止哀次也壻為妻合服齊衰杖而菲屨及止哀次今未廟見而死故以未得舅姑之命而殺其禮示若未成婦然其實已成婦但以示其不敢自專也其女之父母則為之降服大功以其非在家壻已為之服齊衰期非無主也

曾子問曰取女有吉日而女死如之何孔子曰壻齊衰而弔既葬而除之夫死亦如之　未有期三年之恩也女服斬衰　疏曰所以既葬除者壻於女未有期之恩女於壻未有三年之恩以壻服齊衰故知女服斬衰

衛世子共伯蚤死其妻守義父母欲奪而嫁之誓而弗許故作詩以絕之　共伯僖侯之世子　其

詩曰汎彼柏舟在彼中河髧彼兩髦實維我儀之死矢靡它母也天只不諒人只髧徒坎反髦音毛它湯河反只音紙　興也中河河中髧兩髦之貌髦者髮至眉子事父母之飾儀匹也之至矢誓靡無也至已之死信無它心只語助辭諒信也箋云兩髦之人謂共伯也實是我之匹故我不嫁也禮世子昧爽而朝亦櫛纚笄總拂髦冠緌纓言柏舟則在彼中河兩髦則實我之匹雖至於死誓無他心母之於我覆育之恩如天罔極而何其不諒我之心乎不及父者疑時獨母在或非父意耳　汎彼柏舟在彼河側髧彼兩髦實維我特之死矢靡慝母也天只不諒人只慝他得反　興也特亦匹也慝邪也

魯寡陶嬰者魯門之女也少寡養幼孤無強昆弟紡績

為產魯人或聞其義將求焉嬰聞之恐不得免作歌明己之不更二也其歌曰悲夫黃鵠之早寡兮七年不雙宛頸獨宿兮不與衆同夜半悲鳴兮想其故雄天命早寡兮獨宿何傷寡婦念此兮泣下數行嗚呼哀哉兮死者不可忘飛鳥尚然兮況於貞良雖有賢雄兮終不重行魯人聞之曰斯女不可得已遂不敢復求嬰寡終身不改列女傳

梁寡高行者梁之寡婦也其為人榮於色而美於行夫死早寡不嫁梁貴人多爭欲娶之者不能

得梁王聞之使相娉焉高行曰妾聞婦人之義壹往而不改以全貞信之節今忘死而趨生是不信也貪貴而忘賤是不貞也棄義而從利無以為人乃援鏡持刀以割其鼻曰妾已刑矣所以不死者不忍幼弱之重孤也於是相以報王大其義而高其行乃復其身尊其號曰高行列女傳

陳寡孝婦者陳之少寡婦也年十六而嫁未有子其夫當行戍夫且行時屬孝婦曰我生死未可知幸有老母無他兄弟儻吾不還汝肯養吾母乎婦應

曰諾夫果死不還婦養姑不衰慈愛愈固紡績以為家業終無嫁意居喪三年其父母哀其年少無子而早寡也將取而嫁之孝婦曰妾聞之信者人之幹也義者行之節也妾幸得離襁褓受嚴命而事夫夫且行時屬妾以其老母既許諾之夫受人之託豈可棄哉棄託不信背死不義不可也母固欲嫁之孝婦不從因欲自殺其父母懼而不敢嫁也遂使養其姑也二十八年姑死葬之終奉祭祀淮陽太守以聞漢孝文皇帝高其義貴其

信美其行使使者賜之黃金四十斤復之終身無所與號曰孝婦列女傳諸侯出夫人夫人比至于其國以夫人之禮行至以夫人入比必吏反　行道以夫人之禮者棄妻致命其家乃義絕不用此為始　疏曰出夫人謂夫人有罪諸侯出之令歸本國使者將命曰寡君不敏不能從而事社稷宗廟使使臣某敢告於執事主人對曰寡君固前辭不教矣寡君敢不敬須以俟命前辭不教謂納采時也此辭賓在門外擯者傳焉賓入致命如初主人卒辭曰敢不聽命　擯必刃反　疏曰送夫人歸者將行君命以告夫人之國君禮尚謙退不欲指斥夫人所犯之罪故引過自歸有司官陳器皿主

人有司亦官受之器皿本其所賫物也律弃妻畀所齎疏曰使者使從己來有司之官陳夫人嫁時所賫器皿之屬以還主國主國亦使有司官領受之也並云官者明付受悉如法也此以上三節諸侯禮也妻出夫使人致之曰某不敏不能從而共粢盛使某也敢告於侍者主人對曰某之子不肖不敢辟誅敢不敬須以俟命使者退主人拜送之共音恭粢音咨盛音成辟音避肖似也不肖言不如人誅猶罰也此一節卿大夫以下之禮也如舅在則稱舅舅沒則稱兄無兄則稱夫言弃妻者父兄在則稱之命當由尊者出也唯國君不稱兄疏曰凡遣妻必稱尊者之命若夫之父在則稱父名使某來告也不稱母者婦人之名不合外接於人也主人之

辭曰某之子不肖如姑姊妹亦皆稱之姑姊妹見棄亦曰某之姑某之姊若妹不肖雜記

今按此兩節通禮也

曾參後母遇之無恩而供養不衰及其妻以藜烝不熟因出之人曰非七出也參曰藜烝小物耳吾欲使熟而不用吾命況大事乎遂出之終身不取妻其子元請焉參告其子曰高宗以後妻殺孝己尹吉甫以後妻放伯奇吾上不及高宗中不比吉甫庸知其得免於非乎家語

儀禮經傳通解卷二

欽定四庫全書

經部

儀禮經傳通解卷三

詳校官尚書臣德保

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官助教臣卜維吉

謄錄監生臣劉本立

儀禮經傳通解卷三

家禮三

宋 朱子 撰

內則

后王命冢宰降德于衆兆民后君也德猶教也萬億曰兆天子曰兆民諸侯曰萬民周禮冢宰掌飲食司徒掌十二教今一云冢宰記者據諸侯也諸侯并六卿為三或兼職焉　疏曰君謂諸侯王謂天子蓋雖以諸侯為主而雜以天子言之故又稱王及兆民也飲食教令所掌各有專官今此篇內既

有飲食又有教令則篇首當云命冢宰司徒令惟一云冢宰不言司徒者是記者據諸侯并六卿為三司徒或兼冢宰之事也意疑而不定故稱或焉 今按注疏言諸侯司徒兼冢宰是也但此上言后王之命則冢宰實天子之冢宰耳蓋周禮太宰掌建邦之六典而二曰教典則教民雖司徒之分職而冢宰無所不統故以其重者言之其在諸侯則亦天子之宰施典於邦國而諸侯承之以教其民自不害於冢宰為司徒之兼官也

子事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總拂髦冠緌纓端韠紳搢笏

盥音管漱所救反徐素遘反櫛側乙反縰所買反徐所綺反笄古兮反總子孔反髦音毛緌耳佳反韠音必紳音申搢徐音箭又音晉笏音忽 咸皆也縰韜髮者也總束髮也垂後為飾拂髦振去塵著之髦用髮為之象幼時鬌其制未聞緌纓之飾也端玄端士服也庶人深衣紳大帶所以自紳約也搢猶扱也 扱笏於

紳笏所以記事也 韜吐刀反去起呂反著丁略反下及注同鬌多果反扱本又作捷又作插初洽反徐采協反 疏曰盥謂洗手漱謂漱口此據年稍長者也縰者冠禮云緇纚長六尺盧云所以裹髻承冠以全幅疊而用之笄者熊氏謂此安髻之笄以縰韜髮作髻既訖橫施此笄於髻中以固髻也故士喪禮云笄用桑長四寸纋中是也纋中謂殺其中使細非固冠之笄故文在冠上也總者裂練繒為之束髮之本垂餘於髻後以為飾也冠玄冠也緌纓者結之頷下以固冠緌則其結之餘者散而下垂以為飾也玄端士祭服見特牲禮又云深衣則是服之最下者庶人亦是人之賤者故知服深衣也韠見冠禮紳笏之制則備於玉藻矣此經所陳皆依事先後櫛訖加縰縰訖加笄笄訖加總然後加髦著冠冠畢然後服玄端著韠又加大帶也 纚山綺反纋一尤反

左右佩用 自佩也必佩者備尊者使令也令力呈反

左佩紛帨刀礪小

觿金燧紛芳云反悅始銳反觿許規反本或作鑴音同燧音遂紛悅拭物之巾也今齊人有言紛者刀礪小刀及礪礱也小觿解小結之觿貌如錐以象骨為之金燧可取火於日礱力工反疏曰皇氏云左旁用力不便故佩小物知小刀者與小觿連文也右佩玦捍管遰大觿木燧捍戶旦反遰時世反徐作滯捍謂拾也言可以捍弦也管筆彄也遰刀鞞也木燧鑽火也彄苦侯反鞞必頂反疏曰皇氏云以右廂用力為便故佩大物玦當作決以象骨為之著於右手大指所以鉤弦開體拾以皮為之著於左臂以遂弦故亦名遂也刀鞞之刀大於左廂刀也皇氏云晴則以金燧取火於日陰則以木燧鑽火也偪本又作幅彼力反偪行縢縢徒登反屨著綦綦其記反注及下同綦屨繫也疏曰皇氏云屨頭施繫以為行戒或云屨上有繫以結於足也今按或說是為行戒者約也見冠禮注婦事

舅姑如事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總衣紳笄今簪也衣紳衣而著紳　簪徐側林反又作南反　疏曰此論女事父母婦事舅姑之事也婦人之笄喪服所謂女子吉笄尺二寸者也但婦人之笄與男子固髻之笄不同乃冠禮皮弁爵弁之笄故鄭以簪辭之也衣謂玄綃衣　今按婦人不冠則所謂吉笄即為固髻之用亦名為簪而非如二弁之簪矣左佩紛帨刀礪小觿金燧右佩箴管線纊施縏袠大觿木燧箴之林反線又作綫息賤反纊音曠縏字又作槃同步干反袠陳乙反又作帙縏小囊也縏袠言施明為箴管線纊有之　囊奴郎反又作袠徐音託為于偽反　疏曰熊氏云袠刺也以針刺袠而為縏囊故云縏袠也　餘物皆不言施獨於箴管線纊之下而言施縏袠明為四物而施矣衿纓綦屨衿其鴆反　衿猶結也婦人有纓示繫屬也

疏曰昏禮注云婦人十五許嫁笄而禮之因著纓是也以適父母舅姑之所適之也及

所下氣怡聲問衣燠寒疾痛苛癢而敬抑搔之燠於六反苛音

何癢以想反搔素刀反說音悅疥音界怡說也苛疥也抑按摩也疏曰苛疥者以其苛與癢共文故知苛疥也出入則或先或後而敬扶持之先後之隨時便也便婢面反進

盥少者奉槃長者奉水請沃盥盥卒授巾少詩召反後皆同奉芳勇

反本或作捧長丁丈反後皆同槃承盥水者巾以帨手問所欲而敬進之柔色以

溫之溫又作醞又作慍同於運反和顏色藉字夜反溫藉也承尊者必疏曰藉者所以承藉於物

言子事父母當和柔顏色承藉父母若藻藉承玉然饘酏酒醴芼羹菽麥蕡稻黍

粱秫唯所欲饘之然反酏羊支反芼毛報反蕡又作黂扶云反徐扶畏反粱音良秫音述酏粥也芼菜也蕡熬枲實粥之六反又羊六反熬五羔反枲思里反　疏曰酏既為粥粥是薄者則饘為厚者公食禮三牲皆有芼牛藿羊苦豕薇用菜雜肉為羹也棗栗飴蜜以甘之堇荁枌榆免薧滫瀡以滑之脂膏以膏之飴羊之反堇音謹荁音丸枌扶云反免音問薧又作槀苦老反滫思酒反瀡音髓滑胡八反膏之古報反　謂用調和飲食也荁堇類也冬用堇夏用荁榆白曰枌免新生者薧乾也秦人溲曰滫齊人滑曰瀡也調如字又徒弔反和如字又胡卧反溲所九反　疏曰士虞禮夏用葵冬用荁鄭注云荁堇類也乾則滑夏秋用生葵冬春用乾荁此經堇荁相對故知冬用堇夏用荁也庖人云共鱻薧之物鱻薧相對此經以免對薧薧既是乾故知免為新生也免薧於周禮據肉為言熊氏

皇氏皆云此則以堇荁等為兒蕘其義或然言以此數物滫瀡之令柔滑也凝者為脂釋者為膏以膏沃之使之香美此等總謂調和飲食也父母舅姑必嘗之而后退敬也男女未冠笄者雞初鳴咸盥漱櫛縰拂髦總角衿纓皆佩容臭冠古亂反　總角收髮結之容臭香物也以纓佩之為迫尊者給小使也　為于偽反　疏曰女子笄乃著纓此未笄而有纓者以佩容臭與彼異也臭謂芬芳庾氏云臭物可以修飾形容故曰容臭　今按注言佩容臭為迫尊者蓋為恐身有穢氣觸尊者故佩香物也昧爽而朝朝直遥反下而朝同　後成人也後如字徐胡豆反下同問何食飲矣若已食則退若未食則佐長者視具具饌也凡內外雞初鳴咸盥漱衣服斂枕簟灑

埽室堂及庭布席各從其事衣如字又於既反簟徒點反灑本又作洒所買反又所賣反埽素報反　斂枕簟者不欲人見己褻者簟席之親身也孺子蚤寢晏起唯所欲食無時孺如樹反　孺子小子也又後未成人者由命士以上父子皆異宮昧爽而朝慈以旨甘日出而退各從其事日入而夕慈以旨甘異宮崇敬也慈愛敬進之日出乃從事食祿不荒農也父母舅姑將坐奉席請何鄉將衽長者奉席請何趾少者執牀與坐奉芳勇反鄉許亮反衽而鴆反又而甚反　將衽謂更卧處御者舉几斂席與簟縣衾篋枕斂簟而襡之須卧乃敷之也襡韜也　疏曰早旦親起之後侍御之人則奉

舉其几以進尊者使馮之斂在下大席與上襯身之簟又縣其衾以篋貯其枕也簟既襯身恐其穢汙故以韣韣之席則否父母舅姑之衣衾簟席枕几不傳杖屨祇敬之勿敢近傳丈專反　傳移也　疏曰尊者服御之重彌須恭敬故祇敬之勿敢偪近也敦牟卮匜非餕莫敢用敦音對又丁雷反牟木侯反卮音支匜羊支反又以氏反餕音俊　餕乃用之牟讀曰堥也卮匜酒漿器敦牟黍稷器也　堥字又作堥木侯反　疏曰敦今之杅盂也隱義曰堥土釜也今以木為器象土釜之形卮酒器也匜盛水漿之器與恒食飲非餕莫之敢飲食餕乃食之恒常也旦夕之常食　疏曰父母舅姑所服用之物子婦不得輒用所恒飲食之饌不得輒食衣衾簟席枕几侍御之人停貯常處子婦不得輒更傳移令嚮他處父母在朝夕恒食子

婦佐餕婦皆與夫餕也　疏曰子婦謂長子及長子之婦佐餕者食必須盡以父母食不能盡故子婦佐助餕食之使盡勿使有餘恐再進既食恒餕每食進而盡之末有原也　疏曰末無也原再也無使有餘而再設也父沒母存冢子御食羣子婦佐餕如初御侍也謂長子侍母食也侍食者不餕其婦猶皆餕也　疏曰冢子無父故得侍母而食冢婦既不侍食故云猶皆餕也

旨甘柔滑孺子餕　在父母舅姑之所有命之應唯敬對進退周旋慎齊唯于癸反徐伊水反　齊側皆反　齊莊也升降出入揖遊不敢噦噫嚏咳欠伸跛倚睇視不敢唾洟噦於月反噫於界反嚏音帝咳苦愛反欠丘劒反伸音申跛彼義反倚於義反又其寄反睇大計反視如字徐市志反唾吐卧反洟本又

作洟同吐細反　睇傾視也易曰明夷睇于左股　疏曰睇為旁視也　寒不敢襲癢不敢搔　襲謂重衣　不有敬事不敢袒裼　袒音但裼思歷反　今按此言必有敬事乃敢袒裼褻故而然則反為不敬故不敢也與下句為一例　不涉不撅　撅居衛反　撅揭衣也　揭起例反又起列反一音起言反　疏曰言於尊所不因涉水不敢揭衣　褻衣衾不見裏　見賢遍反下同　為其可穢　為于偽反　父母唾洟不見　黴刷去之　刷色劣反　冠帶垢和灰請漱衣裳垢和灰請澣　漱悉侯反澣本又作浣戶管切　疏曰手曰漱足曰澣和漬也　漬似賜反　疏曰冠帶尊故以手漱之用力淺也衣裳卑故以足澣之用力深也此漱澣對文為例耳散則通也　衣裳綻裂紉箴請補綴　綻字或作袒直莧反裂又作列　紉女陳反徐而陳反箴之林反

綴丁劣反又丁衛反綻猶解也五日則燂湯請浴三日具沐其間面垢燂潘請靧足垢燂湯請洗燂詳廉反潘芳煩反靧音梅潘米瀾也瀾力旦反少事長賤事貴共帥時共猶皆也帥循也時是也禮皆如此也子婦孝者敬者父母舅姑之命勿逆勿怠今按此謂不可變節以傷尊者平日慈愛之心也若飲食之雖不耆必嘗而待飲於鴆反食音嗣耆市志反待後命而去也去起呂反又作而食之加之衣服雖不欲必服而待待後命釋藏也疏曰尊者加己衣服己雖不欲必且服之而待後命而藏去也加之事人代之己雖弗欲姑與之而姑使之而後復之今按弗欲者慮以自逸而違命姑與姑使者嫌

於怨懟而必爭懟直類反子婦有勤勞之事雖甚愛之姑縱之而寧數休之縱本又作從足用反不可愛此而移若於彼也子婦未孝未敬勿庸疾怨庸之言用也姑教之若不可教而后怒之怒譴責也譴弃戰反不可怒子放婦出而不表禮焉表猶明也猶為之隱不明其犯禮之過也

為于偽反父母有過下氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起孝說則復諫說音悅子事父母有隱無犯起猶更也不說與其得罪於鄉黨州閭寧孰諫子從父之令不可謂孝也周禮曰二十五家為閭四閭為族五族為黨五黨為州五州為鄉也　疏曰犯顏而諫使父母不說其罪輕畏懼不諫使父母得罪於鄉黨州閭其罪重

二者之間寧可純孰殷勤而諫若物之成孰然不可使父母得罪也父母怒不說而撻之流血不敢疾怨起敬起孝撻吐達反撻撃也父母有婢子若庶子庶孫甚愛之雖父母沒沒身敬之不衰婢子所通賤人之子子有二妾父母愛一人焉子愛一人焉由衣服飲食由執事毋敢視父母所愛雖父母沒不衰由自也子甚宜其妻父母不說出宜猶善也子不宜其妻父母曰是善事我子行夫婦之禮焉沒身不衰　父母雖沒將為善思貽父母令名必果將為不善思貽父母羞辱必不果貽以之反貽

遺也果決也遺以季反舅沒則姑老謂傳家事於長婦也傳文專反冢婦所
祭祀賓客每事必請於姑婦雖受傳猶不敢專行也介婦請於冢婦
介音界注及下同以其代姑之事介婦衆婦舅姑使冢婦毋怠雖有勤勞不敢解倦倦
本又作勸其卷反不友無禮於介婦衆婦無禮冢婦不友之也善兄弟為友娣姒猶兄弟
也今按此句之義未詳注說恐未然也或疑友當作敢舅姑若使介婦毋敢敵耦
於冢婦雖有勤勞不敢掉磬掉徒弔反陸氏曰隱義云齊人以相絞訐為掉磬崔云北海人謂相
激事為掉磬也不敢並行不敢並命不敢並坐下冢婦也命為使令下戶嫁
反令力呈反凡婦不命適私室不敢退婦侍舅姑者也婦將有事

大小必請於舅姑不敢專行子婦無私貨無私畜無私器不敢私假不敢私與畜許六反又許又反又救六反家事統於尊也婦或賜之飲食衣服布帛佩帨茝蘭則受而獻諸舅姑舅姑受之則喜如新受賜茝昌改反香草也又作芷昌以反或賜之謂私親兄弟若反賜之則辭不得命如更受賜藏以待乏待舅姑之乏也不得命者不見許也婦若有私親兄弟將與之則必復請其故賜而後與之復扶又反

右事親事長

記凡為人子之禮冬溫而夏清昏定

而晨省定安其牀衽也省問其安否何如　疏曰冬温夏清四時之法也昏定晨省一日之法也定安也晨旦也應卧當齊整牀衽使親體安定之後退至明旦既隅夜早來視親之安否何如先昏後晨兼示經宿之禮熊氏云晨省者同宫則雞初鳴異宫則昧爽而朝　今按此二句雖有四時一日之異然一日之間正當隨時安處省察其或温或清之宜也

在醜夷不爭醜衆也夷猶儕也四皓曰陛下之等夷　疏曰貴賤相臨則有畏懼朋儕等輩喜爭勝負亡身及親故誡之以不爭

夫為人子者三賜不及車馬三賜三命也凡仕者一命而受爵再命而受衣服三命而受車馬受車馬則身所以尊者備矣卿大夫士之子不受不敢以成尊比踰於父天子諸侯之子不受自卑遠於君　疏曰言為人子雖受三命之尊終不敢受車馬命是榮美光顯祖父故受也車馬是安身身安

不闕先祖故不受也　今按左氏傳魯叔孫豹聘於王王賜之路豹以上卿無路而不敢乘疑此不及車馬亦謂受之而不敢用耳若天子之賜又爵秩所當得豈容獨辭而不受耶

故州閭鄉黨稱其孝也兄弟親戚稱其慈也僚友稱其弟也執友稱其仁也交遊稱其信也不敢受重賜者心也如此而五者備有焉　疏曰親言族内戚言族外慈者篤愛之名兄弟内外通稱弟者事長次第之名僚友同官者也執友執志同者也交遊汎交也結交遊從本資信合故稱信也

夫為人子者出必告反必面告古毒反告面同耳反言面者從外來宜知親之顏色安否所遊必有常所習必有業緣親之意欲知之恒言不稱老廣敬　疏曰老是尊稱稱老是自尊大非

孝子卑退之情或云子若自稱老則明父母為甚老而感動之也

為人子者居不主奧坐不中席行不中道立不中門謂與父同宮者也不敢當其尊處室中西南隅謂之奧道有左右中門謂棖闑之中央內則曰由命士以上父子皆異宮　疏曰主猶坐也室嚮南戶近東南角則西南隅隱奧無事故名為奧當推尊者居之以就閑樂故人子不敢處之也一席四人則席端為上今不云上席而言中者共坐則席端為上獨坐則席中為尊尊者宜獨不與人共則坐常居中故卑者坐不得居中也尊者常正路而行故卑者不得也門中有闑闑傍有棖棖闑之中是尊者所行故人子不得當之而行也四事皆謂與父同宮者爾若命士以上則父子異宮則不禁蓋有命既尊各有臣僕子孫應敬已故也**食饗不為槩**槩量也不制待賓客饌具之所有　疏曰大夫

士或相往來設於饗食制設饌具事由尊者所裁子不得輒豫限量多少也祭祀不為尸
尊者之處為其失子道然則尸卜筮無父者爲之疏曰尸代尊者之處故人子不為也　以上曲禮
父命呼唯而不諾手執業則投之食在口則吐之走而不趨至敬　疏曰命謂遣人呼非謂自喚也應之以唯而不稱諾唯恭於諾也趨疾趨也但急走往而不暇疾趨也　玉藻
聽於無聲視於無形恒若親之將有教使然
疏曰謂雖不聞父母之聲不見父母之形然常想像視聽似見形聞聲而將有教使已然也
不登高不臨深不苟訾不苟笑為其近危辱也人之性不欲見毀訾不欲見笑君子樂然後笑　疏曰苟且也相毀曰訾不樂而笑為苟笑彼雖有是非而已苟譏毀訾笑之皆非彼所欲必

反見毀辱故孝子不為也孝子不服闇不登危懼辱親也服事也闇冥也不於闇冥之中從事為卒有非常且嫌失禮也男女夜行以燭父母存不許友以死為忘親也死為報仇讐疏曰親存須恭養則孝子不可死也若許友報仇怨而死是忘親也親亡則得許友報仇故周禮有主友之讐視從父兄弟不有私財疏曰家事統於尊財關尊者故也以上曲禮未仕者不敢稅人如稅人則以父兄之命不專家財也稅謂遺予人檀弓親在行禮於人稱父人或賜之則稱父拜之事統於尊玉藻父子不同席異尊卑也曲禮父母有疾冠者不櫛行不翔憂不為容也言不惰憂不在私好疏曰

正之言情惰訛不琴瑟不御在樂憂不食肉不至變味飲酒不至變貌憂不在味耳少食則味不變多食則口味變也疏曰猶許食肉但不許多笑不至矧怒不至詈憂在心難變也齒本曰矧大笑則見疾止復故自若常也曲禮親老出不易方復不過時不可以憂父母也易方為其不信已所處也復反也疏曰若啓往甲則不得往乙若啓云日中還則不得過日中也親癠色容不盛此孝子之疏節也癠在詣反疾文王色憂行不能正履言未為至孝也王季有疾文王色憂行不能正履疏曰言如文王乃為至孝今但色容不盛乃孝子疏簡之節耳父沒而不能讀父之書手澤存焉爾母沒而杯圈不能飲焉口澤之氣存

焉爾圈起權反　孝子見親之器物哀惻不忍用也圈屈木所為謂卮匜之屬　疏曰書有父平生所持手之潤澤存在焉故不忍讀杯圈有母平生口飲潤澤之氣存在焉故不忍用不能者謂不能忍為此事以上玉藻

為人子者父母存冠衣不純素為其有喪象也

純緣也玉藻曰縞冠玄武子姓之冠也縞冠素紕既祥之冠也深衣曰具父母衣純以青　疏曰冠紕謂冠飾也衣純謂衣領緣也禮具父母大父母冠衣純以繢具父母則純以青故親存者不得純素也又曰縞冠者薄絹為之玄武者以黑繒為冠卷也姓生也孫是子所生故謂孫為子姓父有服未畢子雖已除猶未全吉也故縞冠玄武玄武是吉縞冠為凶明吉凶兼服也何胤云繒裏卷武也祥之日朝服縞冠祭後則縞冠素紕何胤云素紕謂緣冠兩邉此皆為素而凶也

孤子當室冠衣不純

釆早喪親雖除喪不忘哀也謂年未三十者三十壯有室有代親之端不為孤也當室適子也深衣曰孤子衣純以素疏曰深衣云孤子衣純以素則嫡庶悉然今云當室則以嫡子代親既備嫌或不同故特引深衣以證凡孤子悉同也曲禮　曾子曰孝子之養老也樂其心不違其志樂其耳目安其寢處以其飲食忠養之孝子之身終終身也者非終父母之身終其身也是故父母之所愛亦愛之父母之所敬亦敬之至於犬馬盡然而況於人乎賤俞貴也　曾子曰孝有三大孝尊親其次弗辱其下能養公明儀問於曾子曰夫子可

以為孝乎曾子曰是何言歟是何言歟君子所謂孝者先意承志喻父母於道參直養者也安能為孝乎公明儀曾子弟子　疏曰大孝尊親一也即是下文云大孝不匱聖人為天子者也尊親嚴父配天也其次弗辱二也謂賢人為諸侯及卿大夫士也各保社稷宗廟祭祀不使傾危以辱親也即與下文中孝用勞亦為一也其下能養三也謂庶人也與下文云小孝用力為一能養謂用天分地以養父母也先意謂父母將欲發意孝子則預前逆知父母之意而為之是先意也承志父母已有志已當奉承而行之諭父母於道者或在父母意先或在父母意後皆曉諭父母將歸於正道也曾子曰身也者父母之遺體也行父母之遺體敢不敬乎居處不

莊非孝也事君不忠非孝也涖官不敬非孝也朋友不信非孝也戰陳無勇非孝也五者不遂烖及於親敢不敬乎遂猶成也亨孰羶薌嘗而薦之非孝也養也今按亨即亨煑之字俗加火作烹非是君子之所謂孝也者國人稱願然曰幸哉有子如此所謂孝也已然猶而也衆之本教曰孝其行曰養養可能也敬為難敬可能也安為難安可能也卒為難父母既沒慎行其身不遺父母惡名可謂能終矣仁者仁此者也禮者履此者也義者宜此

者也信者信此者也强者强此者也樂自順此生刑自反此作　曾子曰夫孝置之而塞乎天地溥之而横乎四海施諸後世而無朝夕推而放諸東海而準推而放諸西海而準推而放諸南海而準推而放諸北海而準無朝夕言常行無輟時也放猶至也準猶平也　疏曰置謂措置也塞滿天地言上至天下至地溥布也横乎四海言廣遠也　今按準猶齊也言無不同也詩云自西自東自南自北無思不服此之謂也　曾子曰樹木以時伐焉禽獸以時殺焉夫子曰斷一樹殺一獸不以其

時非孝也（夫子孔子也曾子述其言以云）孝有三小孝用力中孝用勞大孝不匱（勞猶功也）思慈愛忘勞可謂用力矣尊仁安義可謂用勞矣博施備物可謂不匱矣（思慈愛忘勞思父母之慈愛已而自忘已之勞苦）父母愛之喜而弗忘父母惡之懼而無怨（無怨無怨於父母之心）父母有過諫而不逆（順而諫之）父母既沒必求仁者之粟以祀之此之謂禮終（盼貧困猶不取惡人物以事亡親）

樂正子春下堂而傷其足數月不出猶有憂色門弟子曰夫子之足瘳矣數月不出猶有憂色何也

樂正子春曰善如爾之問也善如爾之問也吾聞諸曾子曾子聞諸夫子曰天之所生地之所養無人為大疏曰言天地生養萬物之中無如人最為大故孝經云天地之性人為貴是也父母全而生之子全而歸之可謂孝矣不虧其體不辱其身可謂全矣曾子聞諸夫子述曾子所聞於夫子之言疏曰非直體全又須善名得全能不虧損形體得全不損辱其身是善名得全也故君子頃步而弗敢忘孝也今予忘孝之道予是以有憂色也頃當為跬聲之誤也予我也疏曰頃跬也謂一舉足君子於一舉足之間不敢忘父母也言忘之恐有損傷壹舉足而不敢忘父

母壹出言而不敢忘父母壹舉足而不敢忘父母是故道而不徑舟而不游不敢以先父母之遺體行殆壹出言而不敢忘父母是故惡言不出於口忿言不反於身不辱其身不羞其親可謂孝矣徑步邪趨疾也忿言不反於身人不能無忿怒忿怒之言當由其直直則人服不敢以忿言來也 疏曰正道平易於身無損傷邪徑險阻或於身有患乘舟則安浮水則危以其不忘父母之遺體故不敢以先父母遺餘之體而行歷危患處 以上祭義

單居離問於曾子曰事父母有道乎單居離曾子弟子也曾子曰有愛而敬父母之行若中道則從若

不中道則諫諫而不用行之如由已且俯從所行而思諫道也從而不諫非孝也同父母之非不匡諫諫而不從亦非孝也徒以義諫而行不從孝子之諫達善而不敢爭辨爭辨者作亂之所由興也內則曰父母有過下氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起孝說則復諫也由已為無咎則寧謂順諫由已為賢人則亂謂爭辨賢與無咎互相足孝子無私樂父母所憂憂之父母所樂樂之孝子唯巧變故父母安之若夫坐如尸立如齊弗訊不言齊謂祭祀時訊問也言必齊色嚴敬其色此成人之善者也未得為人子之

道也為人父之事單居離問曰事兄有道乎曾子曰有尊視之以為已望也謂儀象也兄事之不遺其言奉其所令兄之行若中道則兄事之兄之行若不中道則養之養猶隐之養之內不養於外則是越之也養之外不養於內則是疏之也是故君子內外養之也單居離問曰使弟有道乎曾子曰有嘉事不失時也謂冠娶也弟之行若中道則正以使之正以使之以弟道弟之行若不中道則兄事之且以兄禮敬之詘事兄之道若不可然后舍之矣屈事兄之道然

猶不變則怒罰之

曾子曰夫禮大之由也不與小之自也言大者得自由也飲食以齒以長幼也力事不讓辱事不齒執觴觚杯豆而不醉和歌而不哀觚器也實之曰觴杯盤盎盆盞之總名也豆醬器以木曰登夫弟者不衡坐不苟越不干逆色趨翔周旋俛仰從命不見於顏色未成於弟也大戴

飯目諸飯也黍稷稻粱白黍黃粱稰穛稰思呂反穛側角反孰穫曰稰生穫曰穛黍黃黍也疏曰下云白黍則上黍是黃黍也下言黃粱則上粱是白粱也案玉藻諸侯朔食四簋黍稷稻粱天子則加以麥苽為六又曰穛是斂縮之名以生穫故其物縮斂也稰既對穛故為熟穫

膳目諸膳也

膷臐膮醢牛炙醢牛胾醢牛膾羊炙羊胾醢豕炙醢豕胾芥醬魚膾雉兎鶉鴽膷音香臐許云反膮許堯反牛炙章夜反芥徐姬邁反此上大夫之禮庶羞二十豆也以公食大夫禮饌校之則膮牛炙間不得有醢醢衍字也又以鷃為鴽也疏曰公食禮云膷一謂牛臛也臐二謂羊臛也膮三謂豕臛也牛炙四炙牛肉也此四物共為一行最在於北從西為始醢五謂肉醬也牛胾六謂切牛肉也醢七牛膾八此四物又為第二行陳之從東為始羊炙九羊胾十醢十一豕炙十二此四物為第三行陳之從西為始醢十三豕胾十四芥醬十五魚膾十六此四物為第四行陳之從東為始以上十六豆是下大夫之禮也雉十七兎十八鶉十九鴽二十此四物為第五行陳之從西為始此是上大夫所加釋鳥云鴽鴾母郭氏云謂鶴皇氏賀氏云鴽蝙蝠其義未聞飲曰諸飲也重醴稻

醴清糟黍醴清糟粱醴清糟重直龍反清糟子曹反徐徂到反重陪也糟醇也清泲也致飲有醇者有泲者陪設之也泲子禮反疏曰此稻黍粱三醴各有清糟以清糟相配重設故云重醴周禮漿人云清醴醫酏糟注云三物有清有糟是也或以酏為醴釀粥為醴黍酏酏粥

漿酢截酢下故反截才載反水清新醷梅漿醷本又作臆於紀反徐於力反濫濫力暫反以諸和水也以周禮六飲校之則濫涼也紀莒之閒名諸為濫疏曰漿人有涼注云涼今寒粥若糗飯雜水也諸者衆雜之辭謂以諸雜糗飯之屬和水也又曰寒漿人六飲一曰水則此經水一也二曰漿則此經漿一也三曰醴則此經重醴一也但用清耳四曰涼則此經濫一也五曰醫則此經或以酏為醴一也六曰酏則則此經黍酏一也六飲之外此經有醷鄭司農之意醷與醫為一物康成以醷為梅漿者見下文云調之以醢

醢及若醢醯則醯是醢之類也又云獸用梅故知梅漿也**酒**目諸酒也**清白**白事酒昔酒也 疏曰事酒昔酒二者俱白故以一白標之配清酒則三酒也此無五齊者五齊是祭祀獻神所飲非人常用故也

羞目諸羞也**糗餌粉酏**糗起九反又昌紹反餌音二酏讀曰餈又作餰之然反又之善反 糗擣熬穀也以為粉餌與餈此記似脫周禮羞籩之實糗餌粉餈羞豆之實酏食糝食此酏當為餰以稻米與狼臅膏為餰是也 擣又作搗丁老反餈又作粢自私反糝西感反臅昌六反徐又音燭 疏曰案周禮鄭注云合蒸曰餌餅之曰餈此二物皆粉稻米黍米為之糗者擣粉熬大豆也為餌餈之黏著故以粉糗摶餌以粉摶餈也周禮粉下有餈今無者記人脫漏更以酏益之酏者周禮羞豆之實自當作餈若黍酏則是粥非膳羞之用此酏與糝食文連則是糝類八珍內作糝與餰其事亦相連故云此酏當為餰且餰雖雜以狼臅膏亦粥之般類也

食食音嗣下同食飯也目人君燕食所用也蝸醢而苽食雉羹絕句麥食脯羹雞羹絕句折稌犬羹兎羹和糝不蓼蝸力戈反苽音孤又作菰折之列反稌音杜徐他古反和胡卧反糝三敢反蓼音了菰彫胡也稌稻也凡羹齊宜五味之和米屑之糝蓼則不矣此脯所謂析乾牛羊肉也齊才計反下文同析星歷反下同　疏曰以蝸為醢苽米為飯雉為羹三者味相宜其餘皆然折稌謂細折稻米為飯此等之羹只宜以五味調和米屑為糝不須加蓼濡豚包苦實蓼濡雞醢醬實蓼濡魚卵醬實蓼濡鱉醢醬實蓼濡音而下同包伯交反醢音海一作醯呼兮反次下句同卵依注音鯤古門反　凡濡謂亨之以汁和也苦苦荼也以包豚殺其氣卵讀為鯤鯤魚子或作擱也　疏曰言濡豚之時包裹豚肉以苦菜殺其惡氣又實之以蓼魚

則以子為醬濡雞濡鼈加醢及醬而皆實之以蓼凡言
實蓼者皇氏云謂破開其腹實蓼於其腹中又更縫而
合之

腶脩蚳醢 腶丁亂反蚳直其反也蚳蚍蜉子也 腶脩捶脯施薑桂捶徐之蘂反蚍音毗蜉又作蜉音浮 疏曰言食腶脯之時以蚳醢配之

脯羹兎醢麋膚魚醢魚膾芥醬麋腥醢醬桃諸梅諸卵鹽 卵力管切 自蝸醢至此二十六物似皆人君燕所食也 其饌則亂膚切肉也膚或為胖卵鹽大鹽也 胖音判 疏曰脯羹即上析脯為羹以兎醢配之麋膚謂麋肉外膚食之以魚醢配之腥謂生肉食麋生肉之時還以麋醢配之此云麋腥即上麋膚謂孰也食桃諸梅諸之時以卵鹽和之王肅云諸菹也即今之藏桃藏梅也欲藏之時必先稍乾之故周禮謂之乾穃又曰自蝸醢至此二十六物者皇氏云蝸一也苽食二也雉羹三也麥食四也脯羹五也雞羹六也折稌七也犬羹八也

兎羮九也濡豚十也濡雞十一也濡魚十二也濡鱉十三也自此以上醢之與醬皆和調濡漬雞豚之屬為他物而設之故不數矣自此以下醢及醬各自為物但相配而食故數之服脩十四也蚳醢十五也脯羮重出兎醢十六也麋膚十七也魚醢十八也魚膾十九也芥醬二十也麋腥二十一也醢二十二也醬二十三也桃諸二十四也梅諸二十五也卵鹽二十六也案周禮云諸侯相食皆鼎簋十有二其正饌與此不同其食臣下則公食大夫禮與此又異故疑是人君燕食也案上陳庶羞有膷臐膮依牲大小先後而陳此則不依牲之次第又飯食在簋醢羮之屬在豆是上下雜亂故云其饌則亂也云膚切肉者以其與醢醬俱在豆故為切肉若其正膚則在俎也卵鹽形似鳥卵故云大鹽也

凡食齊視春時飯宜溫也羮齊視夏時夏戶嫁反下放此羮宜熱也醬齊視秋時醬宜涼也飲齊視冬時飲宜寒也

凡和春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹調以滑甘多其時味以養氣也疏曰依經方春不用食酸夏不用食苦四時各减其時味也與此不同者經方所云謂時氣壯者減其時味以殺盛氣此經所云食以養人恐氣虛羸故多其時味以養氣也牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱鴈宜麥魚宜苽言宜氣味相成疏曰此亦與上文析稌犬羹等例不同者此據尊者正食上據人君燕食以滋味為美也春宜羔豚膳膏薌夏宜腒鱐膳膏臊秋宜犢麛膳膏腥冬宜鮮羽膳膏羶薌音香腒其居反鱐又作䐹所求反臊素刀反麛音迷腥音星羶升然反此八物四時肥美也為其大盛煎以休廢之膏節其氣也牛膏薌犬膏臊雞膏腥羊膏羶腒乾雉也鱐乾魚也鮮生魚也羽鴈也為于偽反大音泰疏曰上

大食齊視春時皆周禮食醫庖人之文牛中央土畜春東方木木尅土木盛則土休廢犬屬西方金夏南方火火尅金火盛則金休廢雞屬東方木秋西方金金尅木金盛則木休廢羊屬南方火冬水王水尅火水盛則火休廢周禮鄭注云羔豚物生而肥犢與麛物成而充腒鱐暵熱而乾魚鴈水涸而性定此八物者得四時之氣尤盛為人食之弗勝是以用休廢之脂膏煎和膳之義與此同士相見禮云冬執雉夏執腒故知腒為乾雉周禮籩人云膴鮑魚鱐鱐與鮑相對鮑為濕魚故知鱐是乾魚也鱐既為乾魚故鮮為生魚也月令云季冬獻魚又王制云獺祭魚然後魚人入澤梁是冬魚成也羽族既多而冬來可食者唯鴈故知羽鴈也宜周禮作行謂行用此云宜謂氣味相宜其事同也

牛脩鹿脯田豕脯麋脯麕脯麋鹿田豕麕 麕九倫反又作麇又作麏下田豕麏同

皆有軒雉兎皆有芼 軒依注音憲下同 脯皆析

乾其肉也軒讀為憲謂藿葉切也芼謂菜釀也軒或為胖　疏曰麋鹿田豕麕等非但為脯又可腥食腥食之時皆以藿葉起之而不細切故云皆有軒牛唯可細切為膾不宜大切為軒故不言之雉羹兎羹皆有芼菜以和之也

爵鷃蜩范　蜩音條范音范蜩蟬也范蜂也蜂又作螽螽芳凶反

芝栭蔆椇棗栗榛柿瓜桃李梅杏柤梨薑桂　芝音之栭音而又作檽蔆音陵椇音矩榛側南反柿音俟柤側加反　蔆芰也椇枳椇也柤梨之不臧者自牛脩至此三十一物皆人君燕食所加庶羞也周禮天子羞用百有二十品記者不能次錄　芰其寄反枳居氏反　疏曰庾蔚云無華葉而生者曰芝栭盧氏云芝木芝也王肅云無華而實者名栭皆芝屬也庾又云鄭云凡三十一物則芝栭應是一物也今春夏生於木可用為菹其有白者不堪食也賀氏云栭軟棗芝木椹也以為二物與鄭注不同柤是梨屬其味不善

故云不臧也云三十一物者牛脩一鹿脯二田豕脯三麋脯四麕脯五麋軒六鹿軒七田豕軒八麕軒九雉芼十兎芼十一爵十二鷃十三蜩十四范十五芝栭十六蔆十七椇十八棗十九栗二十榛二十一柹二十二瓜二十三桃二十四李二十五梅二十六杏二十七柤二十八梨二十九薑三十桂三十一以下文云大夫燕食有膾無脯周禮正羞唯有棗栗榛桃故知此是人君燕食所加庶羞也天子庶羞則不止此作記之人不能依次條録也

大夫燕食有膾無脯有脯無膾士不貳羹胾庶人耆老不徒食尊卑差也

膾春用葱秋用芥豚春用韭秋用蓼芥芥醬也脂用葱膏用薤薤戶界反俗本多作䪥非也脂肥凝者釋者曰膏三牲用藙和用醯藙魚氣反和戶卧反注皆同又如字醯呼兮反藙煎茱萸也漢律會稽獻焉爾雅謂之

檖和用醯者畜與家物自相和也　會古外反　稽古兮反　檖色八反　畜許又反　又許六反　疏曰賀氏云今蜀郡作之九月九日取茱萸折其枝連其實廣長四五寸一升實可和十升膏名之藙也　獸用梅　亦野物自相和　鶉羹雞羹鴽釀之蓼　釀謂切雜之也鴽在羹下烝之不羹也　魴鱮烝　絕句一讀魴鱮烝雛為句　雛燒　絕句　者火中燒之然後調和　疏曰雛鳥之小　雉　絕句一讀雉薌為句　疏曰雉文在下或烝或燒或羹無定　薌無蓼　魴音房鱮音敘雛字又作鶵仕俱反又匠俱反燒如字一音焦　薌蘇荏之屬也　燒煙於火中也自膾用蔥至此言調和菜釀之宜也　荏而甚反調徒弔反　疏曰魴鱮雛雉三者調和惟以蘇荏之屬無用蓼　不食雛鼈狼去腸狗去腎貍去正脊兔去尻狐去首豚去腦魚去乙鼈去醜　去起呂反下並同尻

苦刀反腦奴老反　皆為不利人也鯡鱧伏乳者乙魚體中害人者名也今東海鰫魚有骨名乙在目傍狀如篆乙食之鯁人不可出醜謂鼈竅也　為于偽反下皆為同伏扶又反乳而樹反鰫音容篆直轉反鯁又作哽古猛反又工孟反竅苦叫反肉曰脫之魚曰作之棗曰新之栗曰撰之桃曰膽之柤梨曰攢之膽丁敢反攢再官反本又作鑽　皆治擇之名也　疏曰皇氏云脫謂治肉除其筋膜取好處李巡云去其骨郭云剝其皮也作之爾雅作斮之郭注云謂削鱗也棗易有塵埃恒治拭之使新栗蟲好食數數布陳撰省視之桃多毛拭治去毛令色青滑如膽也或曰膽謂苦桃有苦如膽者擇去之攢之者恐有蟲故一一攢看其蟲孔也牛夜鳴則庮羊泠毛而毳羶狗赤股而躁臊鳥皫色而沙鳴貍豕望視而交睫腥

馬黑脊而般臂漏雛尾不盈握弗食舒鴈翠鵠鴞胖舒

鳧翠雞肝鴈腎鴇奧鹿胃

庮音由泠音零毳昌銳反蹴早報反鱐本又作鱐劉昌宗音普保反徐芳表反又普表反沙如字一音所嫁反注同賊音接腥依注作星字林音先定反般音班臂又作擘必避反徐方避反漏依注音螻力侯反鵠胡篤反鴞吁驕反胖音判鴇音保奧於六反胃音謂字又作膶同

亦皆為不利人也庮惡臭也春秋傳曰一薰一庮泠毛毳毛別聚於不解者也赤股股裏無毛也鱐色毛變色也沙猶嘶也鬱腐臭也望視遠視也腥當為星聲之誤也星肉中如米者般臂前脛般般然也漏當為螻如螻蛄臭也舒鴈鵝也翠尾肉也鵠鴞胖謂脅側薄肉也舒鳧鶩也鴇鵽也脾肶也鵠或為鴇也

薰許云反或作焄又作葷解胡買反嘶音西字又作斯音同腐扶甫反脛胡定反蛄音姑鵝五何反鶩音木脾扶移反肶昌私

反　疏曰此一節與周禮文同牛好夜鳴則其肉庮臭冷謂毛本稀冷毳謂毛頭毳結羊若如此其肉羶氣躁謂舉動急躁狗若如此其肉臊惡鱢謂色變無潤澤沙謂鳴而聲嘶鳥若如此其肉腐臭腥謂肉結如星望視謂豕視望揚交睫謂目睫毛交豕若如此則其肉似星也黑謂脊黑般臂謂前脛色般般然馬若如此則其肉如螻蛄臭也雛謂小鳥凡鳥尾盈一握然後堪食若其過小不堪食也鶩鴨也脾肶謂藏之深奧處鵝尾至鹿胃八物亦不可食皆為不利人也

肉腥細者為膾大者為軒　腥音星字林作胜云不熟也先丁反　言大切細切異名也膾者必先軒之所謂聶而切之也　聶本又作攝又作牒皆之涉反下同

或曰麋鹿魚為菹麕為辟雞野豕為軒兔為宛脾切葱若薤實諸醯以柔之　麕九倫反辟必益反徐芳益反宛于晚反脾婢支反醯徐呼兮

反本或作醓　此軒辟雞宛脾皆菹類也釀菜而柔之以醓殺腥肉及其氣今益州有鹿臡者近由此為之矣菹軒　聶而不切辟雞宛脾聶而切之軒或為胖宛或作鬱　臡於偽反益州人取鹿殺而埋之地中令臭乃出食之名鹿臡是也近附近之近　疏曰凡大切若全物為菹細切者為齏其牲體大者菹之其牲體小者齏之用此麋鹿魚野豕為菹麕兎為齏也故鄭注醢人云細切為齏全物若腜為菹少儀曰麋鹿為菹野豕為軒皆腜而不切麕為辟雞兎為宛脾皆腜而切之是菹大而齏小也少儀不云魚此云魚者記者異聞也葱若薤置之醋中悉皆濡輭故云柔之

右飲食

為宮室辨外內男子居外女子居內深宮固門閽寺守

之男不入女不出此一節自後章謹夫婦下移入閤掌中門之禁也寺掌內人之禁令也

男不言內女不言外謂事業之次序非祭非喪不相授器祭嚴喪遽不嫌也　疏曰祭與喪時得相授器者祭是嚴敬之處喪是促遽之所於此之時不嫌男女有嫌邪之意其相授則女受以篚其無篚則皆坐奠之而后取之篚非鬼反奠停地也外內不共井不共湢浴不通寢席不通乞假男女不通衣裳內言不出外言不入湢彼力反湢浴室也男子入內不嘯不指夜行以燭無燭則止嘯依注音叱尺失反嘯讀為叱叱嫌有隱使也　疏曰常事以言語處分是顯使人也如有姦私恐人知聞不以言語但諷叱而已故云嫌有隱使也

女子出門必擁蔽其面夜行以燭無燭則止擁猶障也障音章道路男子由右女子由左地道尊右男女不雜坐不同椸枷不同巾櫛不親授嫂叔不通問諸母不漱裳外言不入於梱內言不出於梱女子許嫁纓非有大故不入其門姑姊妹女子子已嫁而反兄弟弗與同席而坐弗與同器而食椸羊支反枷又作架徐音稼古本無此字櫛側乙反嫂又作嫂素早反漱悉侯反梱又作閫苦本反皆為重別防淫亂不雜坐謂男子在堂女子在房也椸可以枷衣者通問謂相稱謝也諸母庶母也漱澣也庶母賤可使漱衣不可使漱裳裳賤尊之者亦所以遠別外言內言男女之職也不出入者不以相

問也梱門限也女子許嫁繫纓有從人之端也大故宮中有災變若疾病乃後入也女子有宮者亦謂由命士以上也春秋傳曰羣公子之舍則已卑矣女子十年而不出嫁及成人可以出矣猶不與男子共席而坐亦遠別也　別彼列反下及注同瀞戶管反　疏曰諸母謂父之諸妾有子者衣謂盛服裳卑褻也欲尊崇於兄弟之母故不可使漱裳耳又欲遠別也男子單稱子女子重言子者案鄭注喪服云重言女子子別於男子也

曲禮

右男女之別　傳孔子適季氏康子晝居內寢孔子問其所疾康子出見之言終孔子退子貢問曰季孫不疾而問諸疾禮與孔子曰夫禮君子不有大故則

不宿於外大故謂喪憂非致齋也非疾也則不晝夜處於內是故夜居於外雖弔之可也晝居於內雖問其疾可也家語

公父文伯之母敬姜者季康子之從祖叔母也康子往焉闈門而與之言闈闈也門寢門也皆不踰閾閾門限也皆二人也敬姜不踰閾而出康子不踰閾而入傳曰婦人送迎不出門見兄弟不踰閾是也祭悼子康子與焉悼子穆伯之父敬姜先舅也與與與祭也酢不受徹俎不宴禮祭主人獻賓賓酢主人不受敬姜不親受也祭畢徹俎又不與康子宴飲宗不具不繹繹又祭也唐尚書云祭之明日也昭謂天子諸侯曰繹以祭之明日卿大夫曰賓尸與祭同日

此言繹通言之也賈侍中云宗宗臣主祭祀之禮不具謂宗臣不具在則敬姜不與繹也繹不盡飫則退說云飫宴安私飫也昭謂立曰飫坐曰宴言宗具則與繹繹畢而飲不盡飫禮而退恐有醉飽之失皆所以遠嫌也孔子聞之曰男女之别禮之大經公父氏之婦動中禮趣度於禮矣國語魯語

禮始於謹夫婦不敢縣於夫之楎椸不敢蔵於夫之篋笥不敢共湢浴縣音玄楎音輝椸以支反楎杙也竿音干杙音弋竿謂之椸疏曰爾雅云樴謂之杙李巡曰杙謂橜杙也又云在牆者謂之楎郭云植曰楎横曰椸夫不在斂枕篋簟席襡器而藏之不敢褻也少事長賤事貴咸如之咸皆也

右夫婦之別　傳曰季使過冀見冀缺耨其妻饁之

饁域輒反　曰季胥臣也冀晉邑耨鋤也野饋曰饁　疏曰耨耘苗也饁饋也孫炎曰饁野之饋也

敬相待如賓與之歸言諸文公曰敬德之聚也能敬必有德德以治民請用之臣聞之出門如賓如大賓承事如祭常謹敬也仁之則也僖公三十四年春秋左氏傳

夫婦之禮唯及七十同藏無間間間廁之間皇如字衰老無嫌及猶至也故妾雖老年未滿五十必與五日之御與音預復扶又反五十始衰不能孕也妾閉房不復出御矣此御謂視夜勸息也五日一御諸侯制也諸侯取九女姪娣兩兩而御則三日

也次兩媵則四日也次夫人專夜則五日也天子十五日而一御　姪大結反娣大計反媵羊證反又繩證反

十　疏曰此經據妾言之五十以上則不與然則妻雖五十以上猶得與也夫人及二媵各有姪娣凡六人故三日也夫人姪娣卑於兩媵若望前卑者在前尊者在後望後乃反之天子御法案九嬪注云女御八十一人當九夕世婦二十七人當三夕九嬪九人當一夕三夫人當一夕后當一夕亦十五日而徧云自望後反之

將御者齊漱澣慎衣服櫛縰笄總角拂髦衿纓綦屨　齊側皆反下皆同澣音浣　其往如朝也角衍字也拂髦或為繆髦也　朝直遥反繆居蚪反

雖婢妾衣服飲食必後長者　後胡豆反　人貴賤不可以無禮

妻不在妾御莫敢當夕　辟女君之御日也　辟音避

右御妻妾　傳荀子曰霜降逆女氷泮殺內十日一御　楊倞曰此蓋誤耳當為氷泮逆女霜降殺內故詩曰士如歸妻迨氷未泮殺減也內謂妾御也十日一御即殺內之義氷泮逆女謂發生之時合男女也霜降殺內謂閉藏之時禁嗜慾也月令在十一月此云霜降荀卿與呂氏所聞異也鄭云歸妻謂請期也氷未泮正月中以前二月可成昏矣故曰氷泮逆女說　今按荀子本文與上篇孔子對哀公語同楊氏之說恐未必然然其言霜降閉藏十日一御者似亦有理故特存之

晉平公有疾叔向問於子產子產曰僑聞之君子有四時朝以聽政聽國政晝以訪問問可否夕以修令念所施夜以安身於是乎節宣其氣宣散也疏曰以時節宣

散其氣也節即四時是也凡人形神有限不可久用神久用則竭形大勞則敝不可以久勞也神不用則鈍形不用則痿不可以久逸也固當勞逸更遞以宣散其氣朝以聽政聽政久則疲疲則易之以訪問訪問久則倦倦則易之以修令修令久則怠怠則易之以安身安身久則滯滯則又易之以聽政以後事攺前心則亦所以散其氣也**勿使有所壅閉湫底以露其體**湫子小反徐音秋又在酒反底丁禮反　湫集也底滯也露羸也壹之則血氣集滯而體羸露　羸劣危反　疏曰壅謂障而不使行若土壅水也閉謂塞而不得出若閉門戶也湫謂氣聚底謂氣止服虔云湫著也正也言人之養身當須宣散其氣勿使氣有壅閉集滯以羸露其形體也若其壹之則血氣集滯使不得宣散氣不散則體羸露也肥則膚肉厚骨不見瘦則肌膚薄故體羸露羸露是露骨之名其義與倮相近倮露形也

羸露骨也茲心不爽而昏亂百度茲此也爽明也百度百事之節疏曰形之與神相隨而有形以神為主神以形為宅形彊則神彊形弱則神弱神常隨形而盛衰也既露其體則神識亦弱致使此心不明照察失宜而昏亂百事之節度也今無乃壹之同四時也則生疾矣叔向曰善哉肸未之聞也此皆然矣晉侯求醫於秦秦伯使醫和視之曰疾不可為也是謂近女室疾如蠱近附近之地蠱音古蠱惑疾疏曰蠱者心志惑亂之疾若今昏狂失性其疾名之為蠱公惑於女色失其常性如彼惑蠱之疾也非鬼非食惑以喪志喪息浪反惑女色而失志良臣將死天命不祐祐音又良臣不匡救君過故將死而不為天

所祐公曰女不可近乎對曰節之先王之樂所以節百事也故有五節五聲之節遲速本末以相及中聲以降五降之後不容彈矣降音絳下及注同或音戶江反彈徒丹反又徒旦反此謂先王之樂得中聲聲成五降而息也降罷退　疏曰劉炫云言五降而息罷退者五聲一周聲下而息前聲罷退以待後聲非作樂息也於是有煩手淫聲慆堙心耳乃忘平和君子弗聽也慆吐刀反下同堙音因　五降而不息則雜聲並奏所謂鄭衛之聲　疏曰劉炫云五聲皆降則聲一成曲既未成當更從上如不以後聲來接前聲而容手妄彈擊是為煩手所擊非復正聲是為淫聲物亦如之言百事皆如樂不可失節至於煩乃舍也已

無以生疾舍音捨注同煩不舍則生疾君子之近琴瑟以儀節也非以慆心也為心之節儀使動不過度天有六氣謂陰陽風雨晦明也降生五味謂金味辛木味酸水味鹹火味苦土味甘皆由陰陽風雨而生　疏曰杜解以為五味是五行之味六氣共生五行一氣生一行也或以為雨為木味風為土味晦為水味明為火味陽為金味而陰氣屬天而不為五味之主非杜意也發為五色辛色白酸色青鹹色黑苦色赤甘色黃發見也見賢遍反徵為五聲白聲商青聲角黑聲羽赤聲徵黃聲宮徵驗也　聲徵之徵張里反淫生六疾淫過也滋味聲色所以養人然過則生害六氣曰陰陽風雨晦明也分為四時序為五節六氣之化分而序之則成四時得五行之節　疏曰

六氣並行無時止息但氣有溫暑涼寒分為四時春夏秋冬也序此四時以為五行之節計一年有三百六十五日序之為五行每行七十二日有餘土無定方分王四季每季之末有十八日為土王之日也

過則為菑陰淫寒疾 菑音災下同寒過則為冷 陽淫熱疾 熱過則喘渴 喘昌兗反 風淫末疾 末四支也風為緩急身體心腹為本四支為末 疏曰人之末故以末為四支謂手足也風疾入身則四支有緩急 雨淫腹疾 雨濕之氣為洩注洩息列反 晦淫惑疾 晦夜也為宴寢過節則心惑亂 明淫心疾 明晝也思慮煩多心勞生疾思息利反 疏曰過即淫也陰陽風雨有多時有少時晦明則天有常度無多少時也今言淫者謂人受用此氣有過度者也陰陽風雨雖各以其氣與人為病若其能自防護受之不多則得無此病也其晦明天氣

不以病人但人用之過度則亦為病晦是夜也夜當
安身女以宣氣近女過度則心惑亂也明是晝也晝
以營務營務當用心思慮煩多則心勞敝也陰陽風
雨當受之有節晦明當用之有限無節無限必為蠱
害故其過則為蠱也女陽物而晦時淫則生內熱惑蠱之疾女常
隨男故言陽物家道常在夜故言晦時今君不節不時能無及此乎出
告趙孟趙孟曰誰當良臣對曰主是謂矣主相晉國
於今八年晉國無亂諸侯無闕可謂良矣和聞之國
之大臣榮其寵祿任其大節有菑禍興而無改焉相息
亮反改改行以救菑行下孟反必受其咎今君至於淫以生疾將

不能圖恤社稷禍孰大焉主不能禦吾是以云也咎其九反禦本亦作御魚呂反云主將死趙孟曰何謂蠱對曰淫溺惑亂之所生也溺乃狄反溺沈沒於嗜慾嗜時志反於文皿蟲為蠱皿命景反說文讀若猛字林音猛文字也皿器也器受蟲害者為蠱穀之飛亦為蠱穀久積則變為飛蟲名曰蠱在周易女惑男風落山謂之蠱䷑巽下艮上蠱巽為長女為風艮為少男為山少男而說長女非匹故惑山木得風而落巽音遜艮古恨反長丁丈反下同少詩照反下同說音悅皆同物也物謂類也趙孟曰良醫也厚其禮而歸之贈賄之禮昭公元年春秋左氏傳

姙子者寢不側坐不邊立不蹕不食邪味割不正不食席不正不坐目不視邪色耳不聽淫聲夜則令瞽誦詩道正事

右胎教（列女傳）

傳曰姙子之時必謹所感心感於物則其子形音肖之故姙者能謹於此則生子形容端正才識必過人矣此之謂胎教

妻將生子及月辰居側室（側室謂夾之室次燕寢也夾古洽反又古協反）疏曰夫正寢之室在前燕寢在後側室又次燕寢之旁故謂之側室妻既居側室則妾亦當然也故春秋傳云趙有

側室曰穿是妾之子也生子不於夫正室及妻之燕寢必於側室者以正室燕寢尊故也及月辰謂生月之辰初朔之日也　夫使人日再問之作而自問之妻不敢見使姆衣服而對至于子生夫復使人日再問之見賢遍反下及注同姆音茂字林亡又反一音母亡久反作有感動　夫齊則不入側室之門若始時使人問　子生男子設弧於門左女子設帨於門右表男女也弧者示有事於武也帨事人之佩巾也　三日接子大夫少牢士特豕庶人特豚其非冢子則皆降一等接依注音捷字妾反下同接讀為捷捷勝也謂食其母使補虛強氣也　食音嗣下注食子食乳皆同　疏曰接王肅杜預並以為接待之義鄭讀為捷為補虛強氣者以婦人

初產必困病虛羸當產三日之內必未能以禮相接應待負子之後今三日而為之故知補虛强氣宜速故也

始負子男射女否始有事也負之謂抱之而使鄉前也鄉許亮反今按射謂以桑弧蓬矢六射天地四方鄭云桑弧蓬矢本大古也天地四方男子之所有事也大音泰餘義見內治篇

異為孺子室於宮中特埽一處以處之擇於諸母與可者必求其寬裕慈惠溫良恭敬慎而寡言者使為子師其次為慈母其次為保母皆居子室諸母衆妾也可者傅御之屬也子師教示以善道者慈母知其嗜慾者保母安其居處者疏曰此人君養子之禮兼大夫士也

大夫之子有食母食音嗣選於傅御之中使服所謂乳母也士之妻自養其子賤不敢使人也它人無

事不往為兒精氣微弱將驚動也為于偽反凡接子擇日雖三日之內尊卑必皆選其吉焉今按此與上章不同或別記異聞也三月之末擇日翦髮為鬌男角女羈否則男左女右鬌丁果反徐大果反鬌所遺髮也夾囟曰角午達曰羈囟音信又思忍反　疏曰三月翦髮所留不翦者謂之鬌云囟者是首腦之上縫故說文云十其字象小兒腦不合也夾囟兩旁當角之處留髮不翦也儀禮注云一縱一橫曰午翦髮留其頂上縱橫各一交相通達故云午達羈者隻也文雖據大夫士天子諸侯之子亦當然也是日也妻以子見於父貴人則為衣服由命士以下皆漱澣見賢遍反　貴人大夫以上也由自也男女夙興沐浴衣服具視朔食朔食天子太牢諸侯少牢大夫特豕士特豚也

夫入門升自阼階立于阼西鄉妻抱子出自房當楣立東面 楣音眉 入門者入側室之門也大夫以下見子就側室見妾子於內寢辟人君也 疏曰上文云妻將生子居側室至此未有妻出之文則知此謂入側室之門但側室在燕寢之旁亦南嚮故有阼階西階但卿大夫之室唯有東房妻抱子出東房當楣立東面與夫相對也見適妻子就側室則此文是也云見妾子於內寢者見下文內寢適妻寢也人君則見適子於路寢見庶子於側室故云辟人君也 姆先相曰母某敢用時日祗見孺子 相息亮反 某妻姓若言姜氏也祗敬也或作振 疏曰姆先相者傅姆在母之前而相佐也孺稚也 夫對曰欽有帥父執子之右手咳而名之 咳戶才反字又作孩 欽敬也帥循也言教之敬使有循也執右手明將授之事也 疏

曰咳謂以手承子之咳也妻對曰記有成遂左還授師還音旋記猶識也識夫之言使有成也師子師也　疏曰妻對既記遂左向迴還轉身西南以子授子師也子師辯告諸婦諸母名辯音遍　後告諸母若名成於尊　疏曰諸婦謂同族卑者之妻諸母同族尊者之妻後告諸母欲名成於尊妻遂適寢復夫之燕寢夫告宰名宰辯告諸男名書曰某年某月某日生而藏之宰謂屬吏也春秋書桓六年九月丁卯子同生　疏曰此經所陳謂卿大夫以下故以名徧告同宗諸男也若諸侯既絕宗則不告諸男也此舉諸男舉其卑者卑者尚告則告諸父可知此既據卿大夫以下而引春秋者欲證明子生年月日之事也藏之謂藏之家之書府宰告閭史閭史書為二其一藏諸閭府其一獻諸州

史州史獻諸州伯州伯命藏諸州府四閭為族百家也閭胥中士一人五黨為州州二千五百家也州長中大夫一人也皆有屬吏獻猶言也　疏曰州伯則州長也州府是州長之府藏

夫入食如養禮養羊尚反　夫入已見子入室也其與妻食如饋舅姑之禮也　疏曰養禮即士昏禮婦盥饋舅姑之禮也以下文云妾生子及三月之末見子之禮如始入室明知此亦如之也

凡名子不以國不以日月不以隱疾不以山川此一節文不足今取曲禮移入　此在常語之中為後難諱也春秋傳曰名終將諱之隱疾衣中之疾也謂若黑臀黑肱矣疾在外者雖不得言尚可指擿此則無時可辟俗語云隱疾難為醫也　疏曰杜氏春秋注云不以本國為名他國即得為名如衛侯晉晉侯周是也日月甲乙丙丁也殷家得以為名者殷質不諱名故也然春秋魯僖公名

申蔡莊公名甲午者亂世不能如禮也案傳又云不以官不以畜牲不以器幣此記文略耳傳云以官則廢職以山川則廢主以畜牲則廢祀以器幣則廢禮晉以僖侯廢司徒宋以武公廢司空先君獻武廢二山是也

大夫士之子不敢與世子同名尊世子也其先世子生亦勿為改　疏曰衛襄公名惡其大夫有齊惡是先生者不改也

妾將生子及月辰夫使人日一問之子生三月之末漱澣夙齊見於內寢禮之如始入室君已食徹焉使之特餕遂入御內寢適妻寢也禮謂已見子夫食而使獨餕也如始入室始來嫁時妾餕夫婦之餘亦如之既見子可以御此謂大夫士之妾也凡妾稱夫曰君　疏曰凡宮室之制前有路寢次有燕寢次夫人正寢卿大夫以下前有適室次有燕寢次有適妻之寢但夫之燕寢

在外亦名外寢適妻寢在內故名內寢也昏禮夫婦同牢之後媵餕夫餘御餕婦餘彼謂正妻若妾始來夫婦同食初來之妾特餕其餘今妾已見子之後夫婦共食令生子之妾特餕其餘亦如始來時也大夫之妻見子之後夫入食乃進御此文云見子遂入御妾禮異於正妻也

庶人無側室者及月辰夫出居羣室其問之也與子見父之禮無以異也

夫雖辟之至問妻及見子禮同也庶人或無妾　疏曰以無側室妻在夫寢妻將生子故夫出辟之若有側室則妻在側室夫自居正寢不須出居羣室也

凡父在孫見於祖祖亦名之禮如子見父無辭

見子於祖家統於尊也父在則無辭有適子者無適孫與見庶子同也父卒而有適孫則有辭與見冢子同父雖卒而庶孫猶無辭也　適丁歷反下及注同　疏曰適子既在其孫猶為庶

孫無所傳重故也若所生適子其父既卒則適孫與長子相似謂有傳重之事故有告戒之辭也若庶孫父卒見祖亦無辭也

由命士以上及大夫之子旬而見

旬依注音均旬當為均聲之誤也有時適妾同時生子子均而見者以生先後見之既見乃食亦辟人君也易說卦坤為均今亦或作旬也　疏曰均謂均齊也雖先生者先見後生者後見然同是未食之前故云均而見　今按此說疑鄭失之旬如字謂十日也　別記異聞或不待三月也

冢子未食而見必執其右手

適子庶子已食而見必循其首

天子諸侯尊別世子雖同母禮則異矣未食已食急正緩庶之義也　別彼列反下同　疏曰此謂天子諸侯未與后夫人禮食而先見冢子是急於正也先與后夫人禮食之後然後始見適子庶子是緩於庶也必以手撫循其頭首示恩愛之情也　今按此說承上文

記大夫禮而又別其家適庶子之異同也家子之禮仍與前章同唯適子庶子為異耳

右生子

幼子常視毋誑誑九況反 視今之示字小未有所知常示以正物以正教之無誑欺 疏曰小兒恒習效長者長者恒示以正事不宜示以欺誑恐即學之故曾子兒啼妻云兒莫啼吾當與汝殺豕豕兒聞輒止妻後向曾子說之曾子曰勿教兒欺即殺豕食兒是不誑也又曰古者覲視於物及以物示人皆作示旁著見後世以物示人單作示字故鄭舉今以辨古詳已見昏禮篇 曲禮補

子能食食教以右手能言男唯女俞男鞶革女鞶絲食食上如字下音飼唯于癸反俞以朱反鞶步干反 俞然也鞶小囊盛帨巾者男用韋女用繒有飾緣之則是鞶裂與詩云垂帶如厲紀子帛名

裂繻字雖異意實同也 緘音成緣于絹反裂音列或音厲與音予厲音列 六年教之數與方名 方名東西南北 七年男女不同席不共食 蚤其別也別彼列反 八年出入門戶及即席飲食必後長者始教之讓 後胡豆反示以廉恥 九年教之數日 數所主反朔望與六甲也 十年出就外傅居宿於外學書計衣不帛襦袴禮帥初朝夕學幼儀請肄簡諒 襦又作襦音儒袴苦故反肄又作肄以二反外傅教學之師也不用帛為襦袴為大溫傷陰氣也禮帥初遵習先日所為也肄習也諒信也請習簡謂所書篇數也請習信謂應對之言也 大音泰 疏曰請謂請於長者肄習也簡謂篇章簡策也諒信也謂言語信實也 十有三年學樂誦詩舞

勺成童舞象學射御勺章略反 先學勺後學象文武之次也成童十五以上 疏曰熊氏云勺籥也籥文舞也成童謂十五以上舞象謂用干戈之小舞也以其年尚幼故習文武之小舞也二十而冠始學禮可以衣裘帛舞大夏惇行孝弟博學不教內而不出冠古亂反衣於既反行如字又下孟反弟音悌 大夏樂之文武備者也內而不出謂人之謀慮也 疏曰二十成人血氣強盛無慮損傷故可以裘帛也大夏是禹樂禪代之後在干戈之前文武俱備故二十習之也博學不教者唯須廣博學問未可為師教人內而不出者唯蘊畜其德於內未可出言為人謀慮也三十而有室始理男事博學無方孫友視志孫音遜 室猶妻也男事授田給政役也方猶常也至此學無常在志所好也孫順也順於友視其所志也 好呼報

反四十始仕方物出謀發慮道合則服從不可則去去如字方猶常也物猶事也疏曰言年壯仕官行其常事無所謙遜出其謀計發其思慮以為國也今按方猶比也五十命為大夫服官政統一官之政也七十致事致其事於君而告老凡男拜尚左手左陽女子十年不出恒居內也姆教婉娩聽從婉行晚反娩徐紆願反娩音晚徐音萬婉謂言語也娩之言媚也媚謂容貌也執麻枲治絲繭織紝組紃學女事以共衣服枲思里反繭古典反紝女金反又如林反組音祖紃音巡共音恭紃條也條他刀反疏曰組紃俱為絛也皇氏云組綬也然則薄闊為組似繩者為紃觀於祭祀納酒漿籩豆菹醢禮相助奠相息亮反當及女時而

知今按納謂奉而入之

十有五年而笄笄古兮反謂應年許嫁者女子許嫁笄而字之其未許嫁二十則笄應應對之應二十而嫁有故二十三而嫁故謂父母之喪

聘則為妻聘問也妻之言齊也以禮見問則得與夫敵體奔則為妾妾之言接也聞彼有禮走而往焉以得接見於君子也奔或為衒見賢遍反衒古縣字本又作御魚據反

凡女拜尚右手右陰也

右教子

記婦人吉事雖有君賜肅拜為尸坐則不手拜肅拜為喪主則不手拜肅拜拜低頭也手拜手至地也婦人以肅拜為正凶事乃手拜耳為尸為祖姑之尸也士虞禮曰男男尸女女尸為喪主不手拜者為夫與長子當稽顙

也其餘亦手拜而已雖或為唯或曰為喪主則不手拜肅拜也少儀　今按昏禮奠菜扱地與此說不

同

男女異長各自為伯季也男子二十冠而字冠古亂反　成人矣敬其名女子許嫁笄而字以許嫁為成人男女非有行媒不相知名謂媒往來傳昏姻之言乃相知姓名非受幣不交不親重別有禮乃相纏固　別彼列反　疏曰幣謂聘之玄纁束帛也故日月以告君周禮凡取判妻入子者媒氏書之以告君謂此也　疏曰妻是判合故云判也入子者謂容媵及姪娣不聘者也既非判合但廣於子亂而已故云入子齊戒以告鬼神齊側皆反　昏禮凡受女之禮皆於廟為神席以告鬼神謂此也　疏曰昏禮注云將以祖先

之遺體許人不敢不告也為酒食以召鄉黨僚友會賓客也以厚其別也別彼列反厚重慎也

取妻不取同姓故買妾不知其姓則卜之取七住反本亦作娶為其近禽獸也妾賤或時非勝取之者賤者世無本繫繫音計又戶計反

寡婦之子非有見焉弗與為友見賢遍反辟嫌也有見謂有奇才卓然衆人所知辟音避本亦作避此一節曲禮補

右冠笄嫁取

儀禮經傳通解卷三